

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

अयोध्या का युद्ध

[THE AYODHYA TANGLE]

लेखक

प्रो० रमेशचन्द्र गुप्त

(हिस्टोरिकल काँग्रेस कॉमेमोरेशन पत्रासा स्वर्णपदक विजेता
नागपुर यूनिवर्सिटी)

उमिला पब्लिकेशन्स

दिल्ली

(भारत)

प्रकाशक

धोमनी उमिता पण्डित

उमिता पण्डितेश्वर

मो-३००, मूलोपी माता मन्दिर

महोदय गरी, पश्चिमी करावल नगर

दिल्ली-११००६४

विनयक

उमिता बुध मुखिम

मन राड (पुस्तक) बगौ छिह माकिट

पश्चिमी करावल नगर

दिल्ली-११००६४

95411

प्रथम सम्पकरण १९६१-६०

(८) प्रकाशकाधीन

मूल्य १६० ००

मुद्रक

पन्थुड प्रिंटिंग द्वारा आई०के० प्रिंटिंग, विजय पाठ

दिल्ली-११००१३

भूमिका

हिमालय की तपस्या आकाश में जलो का वरदान लाती है। यह जल सिंधु, गंगा ब्रह्मपुत्र एवं उभा में समाहित हो आगे वाली उब नदियों द्वारा हिन्द महा-सागर में जा मिलता है। फिर हिंद महासागर से मातंगुी हवाएं उठती हैं जो जीवन समुद्री में संचरित हो गया था, वह फिर तपस्या में भाग्य वावर उगरे उठता है। तपस्या फिर वरदान बन जाती है और उस समय ही भूमिदेश का फिर नवजीवन में ओष प्रोत् कर देती है इस भूमिदेश का केन्द्र भारत है भारत न केवल एक देश है, अपितु एक जीवन उपस्थिति है। एक साकार आत्मा है, और इस आत्मा का केन्द्र है प्रलयोत्थान।

नदियों की तरह भेतगा की धाराएं विचार और भावनाओं में प्रवाह भी अलग आत्मा में जा मिलती हैं। फिर वही में पुनर्जीवन प्राप्त कर दुनिया में मिलते हैं। क्या नदियां समुद्र को कुछ दे आती हैं? क्या उनके जल में प्राप्त हो तो महासागर सूख जायेगा? इसी तरह यह सवाल उठता चाहिए कि भारत में इस्लाम, ईसाइयत और साम्यवाद की धाराएं ऐसा क्या कुछ भारतीय समाज और संस्कृति को दे आयी भी जा उनके पास नहीं थी। क्या वे नहीं आती तो भेतगा की तहरी की यह विराट 'उभयतः पुष्पत' यह महासागर के समुद्र' सूख जाता? सृष्टि न आदि मान में मूलवी वेद की जन्मात्मा, पुरातन होते हुए भी चिन्मृतम को रहने वाली महाकाया में उन विचार धाराओं के साथी उरत और रचना भाज भी देखे जा सकते हैं। तो फिर भारत को उनका योगदान क्या है? योगदान है भी या नहीं?

यही एसा नहीं कह सकते हैं कि योगदान नहीं है। नदियों और सागर दोनों पूरे विश्व भीष। की समकाल में एक दूसरे को सार्थक करते हैं। समुद्र में अधाहृत जा होना है गिरा वह दृष्टता समधीय ग्यारा होता है कि वह मिया नहीं जा सकता है। उसी तपस्या जीवन के सामान्य धार को आत्मसात् कर लेती है और मुक्त पत्र जब फिर जीवन को चौटा देती है। नदियां इसी गीठे जल का इस तक पट्टवत का सम्भ्रम बनाती है। दोनों नदियां और सागर एक दूसरे को पूर्ण और

सपन बनाने हैं। यहाँ इन विचार धाराओं का स्थान, मूल्य और महत्व है किंतु यह महत्व इसी शर्त पर उन्हें मिलता है कि समग्र जीवन को समृद्ध बनाये न कि उसके शक्तिशून्य का कारण बने। उसे छिटित विप्राजित करने का हथियार बने। उन्हें यह मानकर चलना चाहिए कि वे यहाँ पूर्ण होने के लिए आती है। यह भूप्रदत्त प्राण शक्तियों में आदम्य अपनी महानता में सबसे अधिक उर्वर है। जीवन की सबसे गहरी आध्यात्मिक शक्ति में मुक्त और अपनी सम्भावनाओं से भरपूर है। यह विदेशों से तथा विन्न भिन्न प्रकार की मानव संस्कृतियों में नाना प्रकार के बल लेकर उन्हें आमनाकत करता रहा है।

इस प्रयत्न को वह अपने इतिहास के लम्बे काल को बर्दाश्त करता आया है। उस ही अब वह एक ठम परिस्थितिया में बरेगा। इन्ही विचारों को राष्ट्रबन्धि दिनकर की इन पक्तियों में भव्य अभिव्यक्ति मिली है।

“एक हाथ में कमल
एक में घम दीप्ति विज्ञान
लेकर उठने वाला है
घरती पर हिन्दुस्तान”

प्रो० रमेशचन्द्र गुप्त ने इसी मान का अपनी इन शोध पूर्ण क्रांति का विषय बनाया है। यह उनकी अब कि जीवन साधना का एक तरङ्ग में निचोड़ है। मराठी में ही बाबा आमटे की प्रेरणा में उनकी लिखी पट्टी पुस्तक पुस्तकाकार क्रांति पुणे के साधना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई। ‘आदू के शोन’ या ‘बारामाती शेन’। यह ग्रामोद्धार के एक अनूठे प्रमाण की सत्य वचा थी। २३ वष की उम्र में निश्चित इन प्रथम क्रांति की ही वन्द्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। बाबा आमटे के चिन्तन का ‘शब्दांकित’ करते हुए मराठी में विचार बलिता की एक नई धारा को ही उनकी जन्म प्रतिभा न द दिया। ‘ज्वाला आणि फूल’ शीर्षक में प्रकाशित इन कविताओं ने महाराष्ट्र के साहित्य जगत में एक हलचल सी पैदा कर दी। उसके दाना कृतिकारों को महाराष्ट्र राज्य साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ, ता बाबा आमटे के माय रमेश गुप्ता के साहित्यिक हम्नाश्रित राता-रात महाराष्ट्र भर में सुपरिचित हो गया। इस “ज्वाला आणि फूल” (ज्वाला और फूल) के पहल दो सम्मरणा को विद्यान मराठी लेखक ज्ञानगीत पुरस्कार विजेता वि० म० सादेकर की लगभग ७२ पृष्ठों की भूमिकाए प्राप्त हुई। तीसरे सम्स्करण में शीर्षक लेखक और ज्ञानगीत पुरस्कार विजेता श्री पु० ल० देवपाण्डे की भूमिका जुड़ गया।

प्रो० रमेशचन्द्र गुप्त फिर अध्यापन व्यवसाय में आये। चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) के सरदार पटन महाविद्यालय में प्राध्यापक बन।

वर्तमान केन्द्रीय वित्त राज मंत्री श्री प्रान्तराम पोटुगुने इसका अधिष्ठाता थे और इनकी नीव रखन वाला थे रमेश जी थे। दो वष के अध्यापन काय के बाद

राजनीति ने रमेश जी की अपनी चपेट में ले ली। उन्हें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी मसदीय चुनाव लड़ने की पेशकश की। तार से टिकट भेजा ये सिंडिकेट इंडियेट संघर्ष का जमाना था। रमेश जी ने स्वयं चुनाव तो नहीं लड़े, किन्तु विपक्षी उम्मीदवार राजा विशेखर राव के लिए खुलकर प्रचार किया। बहुत कममतों से उनकी हार हुई। हाथों-हाथ कालेज की नौकरी में त्यागपत्र देकर रमेश जी अलग हो गये। फिर पुणे संयुक्त परिवार के साथ नागपुर चले आये। नागपुर में दैनिक लोकमत में उप संपादक रहे। फिर एक साप्ताहिक को महासागर को पुणे दैनिक का रूप देते हुए उसमें प्रबन्ध संपादक बने। इस बीच एक वर्ष की छुट्टी लेकर उन्होंने श्री अरविंद जन्म जताव्दी समिति के विदर्भ प्रदेश प्रचार सचिव का काम किया। श्री अरविंद उनका 'फर्स्टलच्छ' रहा है। बरोडा में जब मनें भीगी नहीं थी तभी में यहां अरविंद केन्द्र की स्थापना में उन्होंने ज्येष्ठ माधवों को सहयोग दिया था। बेश में इमर्जेंसी लगी तो यही आंतरिक ज्वाला नागपुर में पूरी गृहस्थी के साथ हटाकर उन्हें देश की राजधानी दिल्ली में आयी। यहां डेढ़ एक वर्ष अरविंद आश्रम शाखा में रहे यहां श्री अरविंद कर्मधारा और विवाह कॉल का सम्पादन किया। इसके बीच सरकार बदल गयी। प्रो० रमेशचंद्र गुप्ता अपनी 'चलो दिल्ली' नामक आत्मकथात्मक प्रवीर्ण उपन्यास मृच्छला में गन्द-बध्य की है। यह कृत अभी प्रकाशक की तलाश में ही थी कि उर्मिला प्रकाशन द्वारा उन्हें 'जन्म-भूमि' विवाद पर पेश-कश की गयी। इस पुस्तक के लिखने-लिखने ही 'क्ला-इतिहास के आयाम' एवं 'अयोध्या का युद्ध' की विषय सामग्री मानो किसी चुम्बकीय आकर्षण में अच्छे मन मस्तिष्क में इकट्ठी होने लगी। वास्तव में पूरी पुस्तक चेतना की एक नई जमीन पर खड़े होकर उन्होंने लिखी। बाबा आमटे की 'भारत जोड़ी' चाचा के समय रमेशजी के लेख 'नवभारत टाइम्स' 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' कादम्बिनी आदि पत्रिकाओं में छपे थे। अब एक ठहराव ना उनके शरीर कमशील जीवन में आ गया है और आशा है कि अब 'अयोध्या के युद्ध' की तरह एक के बाद एक भौतिक कृतियां वे देने रहेंगे।

"जन्म-भूमि विवाद में जहां रमेश जी का खोजी पत्रकार ज्यादा सश्रिय रहा है, वहीं 'अयोध्या का युद्ध' में उनका साधक और इतिहासकार आगे रहा है। वेद-पूर्ण काल में आर्यावर्त और भारतवर्ष तक का मिहाबलोकन करते हुए उन्होंने एकदम मौलिक तो नहीं किन्तु कुछ अत्यन्त ही अपरिचित ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत किये हैं, जैसे, जगुर सम्प्रदायी की विश्व विजय, चतुर्भुजों की कालगणना आदि। पौराणिक महाप्रलयों की एक समय काल दृष्टि के साथ उन्होंने आमन्न आणविक महाप्रलय से जोड़ा है, खाड़ी युद्ध जिसकी ओर बढ़ते-बढ़ते रह गया था। लेखक ने फिर यह प्रश्न उपस्थित किया है कि क्या 'अयोध्या' शब्द द्वारा व्यक्त होने वाली अब धारणा सार्यक हो सकती है? अयोध्या का शाब्दिक अर्थ

है वह भूमि जो युद्ध मुक्त है, अथवा युद्ध के द्वारा जीती नहीं जा सकती। क्या समस्त पृथ्वी को युद्ध मुक्त करने का मानव जाति का स्वप्न साकार हो सकता है? यदि हाँ तो कैसे?

इसी प्रश्नो पर भारतीय मनीषियों एवं योगियों के माध्यो पर आध्यात्मि, मूढम, गहन चिंतन करते हुए लेखक दो मौलिक उद्भावनाओं पर पहुँचा है। एक तो प्रतियुद्ध (Antiwar) की अवधारणा जिने युद्ध के विनाश के रूप में प्रस्तुत करने का उसका प्रयास है। मेरी समझ में प्रतियुद्ध अपनी शर्तों पर जिद्दगी जीने की लड़ाई है। दूसरी अवधारणा है आध्यात्मिकवाद (Spiritual Materialism) की।

इहीं अवधारणाओं पर चलते हुए लेखक आध्यात्मिक ऊचाइयों के शिखरों में बढ़कर ज्वलंत वर्तमान समस्याओं की तलहटी में उतरा है। 'राम, राटी और हम' शीर्षक अंतिम अध्याय में उसने इस समग्र दृष्टि में विषयवस्तु कुछ व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किए हैं। यही रमण जी की जीवन गांधना और जीवन दृष्टि का निचाट है। मात्र एक व्यक्तिवादी चिंतन इयमित्य नहीं है, बल्कि इसमें देश, विश्व और समाज में गहरा व्यापक जुड़ाव हर पृष्ठ पर झलकता है। जलबत्ता कभी-कभी उनके कुछ पूर्वग्रहों और भ्रममयीचिन्ता मनुष्य आदर्शवाद की भ्रमक मिलती है। किन्तु ऐसा ख्याल नगण्य ही है। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक न केवल बठार 'हिंदुत्वनिष्ठों' के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगी, बल्कि शुद्ध भौतिकवादियों के लिए भी तथ्यों और सचों की ठोस नयी जमीन प्रस्तुत करेगी। सम्भवतः भारतीय ढंग के साम्यवाद का एक प्रारम्भ उर्फ़ इसमें दिखाई दे सकता है। यदि ऐसा कुछ हो सके तो वह लेखक की प्रतिभा और परिश्रम दाना की साधकता एवं सफलता होगी। अपनी शर्तों पर जिद्दगी जीना चाहने वालों के लिए भी इस पुस्तक में बहुत कुछ है।

दीप नारायण पाण्डेय

एवं

रामानंद चवलिपाल

विषय-सूची

१ महाप्रलय की ओर	१
२ विछने महाप्रलय दर्शन और विज्ञान	१४
३ विछने प्रलय के बाद इतिहास और गत्य	२७
४ अयोध्या	४६
५ अष्टवक्त्रा, नवद्वारा, देवाना पुरी	८१
६ युद्ध	७६
७ प्रतिबुद्ध	१०२
८ आर्यावर्त से आगतवर्ष तक	१२६
९ हिंदुस्तान में इडिया तक	१४६
१० भारत में 'महाभारत' की ओर	१६२
११ राम, रौंदी और हम	१७३

१. महाप्रलय की ओर .. ?

जमीनी सचाइयाँ बनाम फतासी

१५ फरवरी, १९९१ की कुछ अचबारी सुबियाँ इस प्रकार थी—

इराक ने बदला लेने की चेतावनी दी

इराकी शहरों पर भारी बमबर्षा जारी

सऊदी अरब पर फिर स्कड हमला

इराक ने दो घातक शहरों—बच्चला और नजफ पर भारी बमबारी।

बगदाद में परसो भूमिगत शरण स्थल पर बमबारी में बड़ी सख्या में लोगो के मारे जाने के बावजूद बहुराष्ट्रीय सेना ने अपने हवाई अभियान में कोई डील नहीं दी और इराक के विभिन्न शहरों पर बमबारी जारी रखी।

भूमिगत बमर सैन्य ठिकाना ही था अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने कहा।

बुधवार की रात समुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने खाडी-युद्ध पर 'गुप्त-बैठक' करने का निर्णय किया। सुरक्षा परिषद ने बमूदा और यमन की इस मांग को दो के मुताबिके नौ मतों से ठुकरा दिया कि बहस खुले में होनी चाहिए। चार सदस्य देगो ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया जिनमें भारत भी एक है।

खाडी युद्ध में अल-भाल के भारी नुकसान के प्रति भारतीय राजदूत धी गरेखा ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युद्ध के विस्तार से भयकरता बढ़ेगी जिसका प्रभाव युद्धक्षेत्र के बाहर भी प्रत्यक्षकारी होगा। इसका पर्यावरण पर भी भीषण प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि युद्ध में रासायनिक, जैविक तथा परमाणु हथियारों के प्रयोग के प्रति वह विशेष रूप से चिंतित हैं। रासायनिक हथियारों के प्रयोग पर अंतराष्ट्रीय विधि के तहत पाबंदी है। परमाणु हथियारों के प्रयोग से तो मानवता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इराक के विरुद्ध सड़ रहे देश राष्ट्रमध्य सुरक्षा परिषद के सबद प्रस्ताव में दिए गए अधिकार से बाहर जाकर हमले कर रहे हैं।

दुनिया की इस बात पर आश्चर्य हुआ है कि भारत ने सुरक्षा परिषद की 'बंद बैठक' करने के प्रस्ताव के विरुद्ध वोट डालने के बजाय मतदान में ही भाग

नहीं लिया लेकिन भारत सरकार का कहना है कि उसने एक सुविचारित रणनीति के तहत ऐसा किया। यदि वह ऐसा नहीं करती तो हो सकता था कि पश्चिमी देश बैठक करने के फैसले पर ही वोटो का प्रयोग कर दें। इससे खुली तो क्या बंद बैठक भी नहीं हो पाती। जबकि हम चाहते थे कि बैठक जरूर हो, ताकि जिस अनुचित तरीके से सैनिक कारबाइया की जा रही हैं उन पर विचार हो सके। विचार न होने से बेहतर था कि बंद कमरे में ही बातें कही सुनी जाए।

विदेश मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल न, जो कल मुंबई वेल्फेयर में गुटनिरपेक्ष देशों के १५ विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेकर लौटे, अगम में कहा कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन द्वारा बगदाद और वाशिंगटन भेजे जाने वाले विदेश मंत्रियों के दल में भारत को शामिल किए जाने की आशा है। ये दल दोनों पक्षों को दो बातों पर राजी करने का प्रयास करेंगे। एक, इराक की इस अमानितीय बचन-बद्धता की घोषणा के माध्यम तत्काल युद्धबंदी की जाए कि वह कुवैत में अपनी फौजें निश्चित समय के अंदर हटा लेगा। दो, इस क़दम में बापसी की प्रक्रिया अविलम्ब शुरू हो।

उधर मंगुल राष्ट्र में इराक की राजदूत अबुल जमीर अल अनवारी ने वादाद पर हुई बमबारी की निंदा की और कहा कि उनकी सरकार 'भारी युद्ध' के लिए तैयार है। उन्होंने कहा "अमेरिका पागला की तरह बी-५२ विमानों और टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है और इसका मजा ले रहा है। अमेरिका ने बातचीत करना अस्वीकार कर दिया था। हम बातचीत में पहले और दूसरे पक्षों का रवैया जाने बिना अपने पक्षे नहीं दिखाना चाहते।"

इराक के आकाश में अमेरिकी नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय सेना का जा प्रभुत्व स्थापित हो गया है, उसका एक बड़ा कारण पूरा नेतावनी देन वाले अवास्त विमान हैं। बोइंग ७०७ में ई-३ नामक अवास्त प्रणाली फिट की गयी है। यह ४७० किलोमीटर के दायरे में नीची उड़ान भरने वाले शत्रु के करीब ६०० युद्ध विमानों पर गजर रख सकता है और उन्हें नष्ट करने के लिए दिशा निर्देशन कर सकता है। इसमें ऐसी भी व्यवस्था होनी है कि शत्रु द्वारा राडार जाल करने की वांछित विषय की जा सके।

उधर ब्रिटन के रक्षा मंत्री टॉम क्रिग न कहा कि खाड़ी में जमीनी जंग मभव है, क्योंकि राष्ट्रपति सहाम द्वारा कृत स हटने का कोई संकेत नहीं है।

अमेरिका और साया देशों की मनाजा ने बगदाद में भूमिगत पनाह-गाह पर बमगिरा कर नगभय एक हजार निर्णय महिनाजा, बच्चा और निर्दह माता की हत्या की। उनका क्षत-विधत शवा में उठा हाहाकार रतन्त्र करने वाला है। क्या गुराणा परिषद न अमेरिका को इस प्रत्य की आनादी थी?

अमेरिकी कूटनीति ने बड़ी चतुराई से सुरक्षा परिषद और राष्ट्रसंघ महा-सम्मेलन को अपना वधक बना लिया है। यह तथ्य अब उजागर हो चुका है कि युद्ध शुरू होने से पहले राष्ट्रपति सहाम हुमेन ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं कर लिए थे। वे से-दे के आधार पर बातचीत करना चाहते थे। पेरेंज द कुदयार को उन्होंने यह माफ सकेत दिया भी था। लेकिन कुदयार की इस आशय की रिपोर्ट को नेपथ्य में मिसकता छोड़कर अमेरिका आनन-फानन में खाड़ी युद्ध में कूद गया। अब जब कि तमाम देश इस बारे में सहमत हैं कि इराक को नष्ट किया जा रहा है, अमेरिका को समरस्थतीय परमाणु अस्त्रों के इस्तेमाल में कोई गुरेज नहीं है।

उधर सोवियत समाचार प्रावदा ने यह आरोप लगाया है कि यह युद्ध 'नव उपनिवेशवादी' रूप धारण करता जा रहा है तथा अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र इस क्षेत्र में अत्याधुनिक शस्त्रों की 'विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन' कर रहे हैं।

इन सुखियों से पता चलता है कि खाड़ी-युद्ध विश्व-युद्ध के आयामों को छू रहा था—ऐसा विश्व-युद्ध जो आणविक-महाप्रलय की पूरी-पूरी संभावनाओं से भरा हुआ है।

यह विश्व-युद्ध इन मानों में भी था कि दुनिया भर में जहाँ-तहाँ, "तुम नहीं-या हम नहीं" वाले तैवर के साथ कई मोर्चे खुल गये थे।

ऐसा तो नहीं है कि ज्ञात विश्व-इतिहास का कोई शतक या दशक भी युद्ध-मुक्त होता हो। ऐसा भी नहीं कि महाप्रलय और प्रलय की विभीषिकाएँ इस पृथ्वी पर कभी टूटी ही न हो।

लेकिन उनका जायजा लेने से पहले आइये देखें कि इस बहुराती संभावनाओं वाले पिछले युद्ध के और मोर्चे नहीं-कहाँ खुले थे या खुलने वाले थे? जरा १५ फरवरी के ही एक अन्य समाचार पर गौर कीजिए—

ईरान ने भारत से आग्रह किया है कि वह खाड़ी जा रहे अमेरिकी परिवहन विमानों को ईंधन देना बंद करे और खाड़ी युद्ध में स्पष्ट रूप से तटस्थता बनाये रखे।

यह जानकारी भारत के दौरे पर आए ईरानी ससदीय शिष्टमंडल के प्रमुख होजेत इस्मायल मुतंजा वाया ने दी। किंतु जनाब होजेत दस्नाम ने इससे भी आगे बढ़कर "भारत की मापदंडाधिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि भारत के मुस्लिमों के 'कष्टों' के प्रति ईरान चुप नहीं रह सकता।" उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह यहाँ मुसलमानों के जान-माल की हिफाजत करे और उनका सम्मान बनाए रखे।

इसका मीठा इशारा जिस केन्द्रीय बिन्दु की ओर है—वह है बलाघात-धीरान जम भूमि-बावरी मस्जिद विवाद से उत्पन्न सांप्रदायिक तनाव और दोनों के विस्फोट की स्थिति। स्थिति इतनी विस्फोटक है कि इस प्रायद्वीप का नरकार को वह जब चाहे, जकमोर कर गिरा देती है। गनीमत है कि अशांति की भीड़ में अधिक मनोवैज्ञानिक स्तर पर छिटा हुआ है। लेकिन धूम-धरावा ना बदम्वर जारी है। “तू नहीं या मैं नहीं” वाला युद्ध-नेवर लगा है, यहाँ भी अपना लिया गया प्रतीत होता है। हिंदू पक्ष में विग्व-हिंदू-परिपद और मुस्लिम पक्ष में बावरी-मस्जिद एकजून जमेटी अपनी माँचाबन्दी में एक हच की पीछे हटन का तैयार नहीं। बागधीत की भेज में दोनों ने ही घोषित रूप से हथुड़ मोट किया है। और ऐसे वकन ‘इस्लाम’ के सबने मुखर रहनुमा ईरान ने भारत को यह चेतावनी दी थी। ध्यान रहे, यह वही ईरान है, जिसने भारतीय गिग मुस्लिमों के इस निषय का, ईरान में फतवा भेजकर रह और ‘बाकिरता’ बतार दिया था कि ‘हम बावरी मस्जिद राम जमभूमि मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को मौपने के लिए तैयार हैं।’

युद्ध की भेरिया पहले इसी तरह धीमी गति में बजा करती हैं।

पत्रह परबरी १९६१ में इतिहास के गुफा गह्वर में पीछे हटने हुए अब हम ४०० वर्ष पहले स्पन के धट्टी भविष्यदर्शी नोस्त्रादेमस की भविष्यवाणिया का कुछ जायजा लेंगे। पश्चिमी (और अब खाड़ी-युद्ध के बाद पूर्वी गोलार्ध का) जगन में जन-माधारण अखबारों के जरिए नोस्त्रादेमस की व्याप्ति में पुनः परिचिन हो गया है। (देखिये ‘जन्म-भूमि विवाद’-पृ० १५८)।

नास्त्रादेमस को इस दुनिया से गये, चार मी में अधिक वर्ष बीत चुक हैं। लेकिन उनकी भविष्यवाणियों वाली पुस्तक विश्व के कालजयी साहित्य में शामिल हो गयी है जिनमें अपने रचयिता को यह अमर लोकप्रियता प्रदान की है। ये भविष्यवाणियाँ १५५५ में प्रकाशित हुईं और समय की बसोटी पर सातह बने छरी जतरी हैं। इसमें प्रकट होता है कि नोस्त्रादेमस मान एक व्यावर्तित, अटकलपल्लू ज्योतिषी नहीं बल्कि दिव्य दृष्टि रखने वाले महर्षि थे। चार सौ वर्षों में भी ज्यादा पहले उन्होंने बीमदी जताबन्दी में होने वाले दोनों महायुद्धों का पूर्वदर्शन कर गिया था। यही नहीं, इसी घताबन्दी के अन होते-होन प्रारंभ हल वाने तीमरे दिश्व-युद्ध की भी भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने अपनी भविष्य-वाणी में हिटलर का नामोल्लेख तक कर दिया था।

यह अविश्वसनीय विस्तु सच है। इसलिए पश्चिमी जात के बने-बा मयाकपित बुद्धिजीवियों की बोलती बंद हो गयी और भविष्यवाणियों का रूप मानन वाले उनके कटु आलोचकों को बार-बार मुंह की खानी पड़ी।

नोस्त्रादेमस की ये भविष्यवाणियाँ छंदोबद्ध चौपदा में हैं। दस शतकों में लगभग २५०० भविष्यवाणियों का समावेश है। इनमें से अब तक की ५०० भविष्यवाणियाँ सही प्रमाणित हो चुकी हैं। अन्य भविष्यवाणियाँ ३७६७ तक के समय में संबंधित हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि में ये भविष्यवाणियाँ दिल्ली में मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में पहले प्रकाशित हो चुकी थी। एक हिन्दुत्ववादी श्री जी०एम० हिरण्यप्पा ने इसके कुछ अंश अपनी टीका सहित प्रकाशित किए। इन पर आधारित एक पत्रक को साखी की सत्यता में छपवाकर इद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली द्वारा निशुल्क बाँटा गया। इसका शीर्षक था, 'भारत का समय आ रहा है।' प्रचार-यन्त्र की अपनी सीमाएँ, अपने पूर्वाग्रह और आवेश होते हैं। फिर भी तटस्थ दृष्टि के साथ पढ़ें तो दो पन्तियों के बीच पढ़ने हुए हम उनके मारभूत अंश को हृदयगम कर सकते हैं। हिरण्यप्पा लिखते हैं —

“हिंदुओं के लिए विशेष रूप से नोस्त्रादेम महान् दर्प के स्रोत स्वल्प है। फ्रांसीसी ऋषि ने भारत को कभी जाना नहीं की थी। किंतु देश काय की दूरी के बावजूद नोस्त्रादेम ने महान् शक्तिशाली एवं विश्व-विजयी हिंदू राष्ट्र की भविष्यवाणियाँ की हैं, जिसका उदय अब बहुत निकट आ गया है। भविष्यदर्शी फ्रांसीसी ऋषि का कहना है कि पुनर्जीवित भारत अपने पूर्व दमनकारियों पर कहर बन कर टूट पड़ेगा और उन्हें पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देगा। इस भयानक प्रतिशोध का प्रारंभ सन् १६६६ के मातवे महीने में होगा।

“नोस्त्रादेम कहते हैं कि सात वर्ष के स्वतंत्रजित युद्ध के बाद मुस्लिमों का पूर्णतः सफाया हो जायेगा। मक्का अथवा मदीना किसी का नामोनिशान भी नहीं रह जायेगा। सोमनाथ मंदिर के ध्वंस का ताखो गुना बड़ा बदला चुका लिया जायेगा, मुहम्मदी मजहब का मसाला से सबैब के लिए तोप हो जायेगा।”

‘जिन यूरोपीय देशों ने भारत को लूटा-खसोटा है, वे भी बरसे नहीं जायेंगे, भारतीय क्रोधानल की ज्वाला से राम जल उठेगा और जाल्स पहाड़ के विशाल प्रतिरोध को पार कर हिंदू भेता वेगम तक बढ़ जायेंगे। पाँच अगनी माद में निक्कन कर भाग छड़े होंगे। यूरोप के अधिकांश देश ईसादयन के मिथ्या सिद्धान्तों में अपना मन्त्र ध्वस्त कर देंगे, प्राचीन हिंदुत्व की गहर चतुर्दिगं फैल जायेगी और आनाजमंडल वैदिक सत्रों की ध्वनि में गूँजरित हो उठेगा।”

“क्या यह सब परिणाम की कहानी जैसा लगता है? अविश्वासियों को विश्वास दिलाने के लिए फ्रेंच दार्शनिक के शतकों में से कुछ चौपदे उद्धृत करना समाचीन होगा। यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि उनका प्रथम प्रकाशन सन् १५५५ में हुआ था। उस समय के प्रकाशन की दो प्रतियाँ आज भी पेरिस

म्यिन फ्राम की नेशनल लाइब्रेरी में सुरक्षित है। उनकी असलियत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता।”

“निम्नलिखित भविष्य कथन मुस्लिम छूछवारो तथा उनके सरपरस्तो को हलक के नीचे उतरन में थोड़ी कठिनाई होगी—

उम्र चिर प्रतीक्षित (विश्व नेता) का जन्म
यूरोप में नहीं होगा
अमर शासक को
उत्पन्न करेगा भारत
उसकी अछोर बुद्धि
और शक्ति के समक्ष
दक्षिणायन विद्वत्ता के समक्ष
एशिया नतमस्तक होगा।

—दसवा दशक, ७३वा चौपदा।

मभवत धर्मों मादिया के लिए इस चेतावनी को नाकाफी समझकर
नास्वादम ने एक अथ छंद में स्वयं इसका स्पष्टीकरण किया—

समुद्रा के नाम वाला
धर्म विजयी होगा
परान्त होंगे शरीफी
अदालत व धर्मों मादी
हिंदुत्व और ईसादयत के बीच का
मिथ्या अतिथि का
हत्याजो पर टिका मजहब चूर होगा।

—दसवा दशक, ६६वा चौपदा।

“यह भविष्यवाणी धात्रा स्पष्टीकरण चाहती है। भूगोल के विद्यार्थी जानते हैं कि सात महासागरों में एक हिंद महासागर है। हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके नाम पर सागर क्या महासागर है, (स्वयं ‘हिंदु’ शब्द ‘मिथु’ में उत्पन्न है, जो एक नगरी का नाम होने के साथ ‘मागर’ के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है—नेत्रक), मुस्लिम धर्मों मादिया का विश्वास है कि शरीयत या कानून अपनी कामवायना-मूलक अनुशासनों सहित ईश्वरीय अवयव शरीफा की अदालत द्वारा प्रदत्त है। अरबी भाषा में कुरान का प्रारम्भ ही ‘अतिथि’ वण में होता है। हिंदू और ईसाई धर्मों का मुस्लिमों के भारी अत्याचार महज पड़े हैं और वे बदला चुकान व निष्पत्ति जानावित हैं। आग आने वाली स्थिति की जानकारी लेवतान में (और अथ ईराक में) दृष्टि को मिला रही है। नास्वादम की भविष्य-

वाणी प्रत्यागित मजहब के अंत का संकेत करती है।”

यदि इस व्याख्या में कुछ घीचातानी समझ में आती हो, तो एक अन्य चतुष्पदी पर गौर करिए—

जहाँ तीन समुद्र मिलते हैं
उस प्रायद्वीप में आयेगा वह सागर
जो गुरुवार का पूजक होगा
उसकी बुद्धि और शक्ति का
सभी राष्ट्र करेंगे अभिनन्दन
एशिया में उगका विरोध
करना निरी मूर्खता होगी।

— प्रथम शतक, ५०वाँ चौपदा

संपूर्ण पृथ्वीमंडल में दक्षिण भारत ही एकमात्र ऐसा प्राय द्वीप है, जहाँ तीन सागर एक स्थान पर मिलते हैं, अतः प्रकट होता है कि भारत के अनुओं का सहारा करने वाला महान हिंदू नेता दक्षिण भारत से आयेगा, जो गुरुवार को विशेष पूजा करता होगा। यह बात साफ है कि नोस्त्रादम ने विशेष रूप से गुरुवार को ही पवित्र दिवस क्यों कहा? गुरुवार को पवित्र मानने वाले हिंदू ही हैं, मुस्लिम गुरुवार (जुमा) को उपासना का मुख्य दिन मानते हैं। यहूदी शनिवार को ईश्वर की आराधना करते हैं। ईसाई रविवार को मिरजाधरो में अपनी प्रार्थनाएं गाते हैं। अतः नोस्त्रादम का स्पष्ट संकेत है कि विजयी नेता हिंदू तथा दक्षिण भारतीय होगा। वह संपूर्ण एशिया को अपने छत्र तले एक सूत्र में बांधेगा।

साथ ही यह पाठ भी मार्क की दे कि शासक अत्याचारी नहीं होगा, वह मात्र धर्मोन्मादियों के प्रति कठोर होगा। कम्युनिस्टों को तो वह हिंदू धर्म की शाश्वत विविधताओं में आकर्षित कर अपने वश में कर लेगा। हाँ, भारत का राक्षसी हो जायेगा।

भूर का मजहब
विनष्ट होगा
अधिक लोकप्रिय अन्य धर्म आयेगा सामने
जिसका प्रथम आस्वाद
नीपर लेगी
क्योंकि नया धर्म बुद्धिग्राह्य होगा।

—तृतीय शतक, ६५वाँ चौपदा १

मोरक्को के निकट निवाम के कारण मुस्लिमों को यूरोप जाने अकसर मूर कहने हैं। नीपर दक्षिणी रूस की एक विशाल नदी है श्रुषि की भविष्यवाणी से प्रतीत होता है कि कम्युनिस्ट देशों में से रूस ही हिंदुत्व के पक्ष में मान्यवाद का परिचाय करेगा। इस मदर्भ में फासीसी लेखक रीनकोर्ट का उल्लेख आवश्यक है। उनके अनुसार सिद्ध यांगो श्री रामकृष्ण परहस ने नरीर त्याग में कुछ पूर्व भविष्यवाणी की थी कि “मेरा अगला जन्म भारत के उत्तर-पश्चिमी देश में होगा”। इसे यो समझिये कि परमहंस का पुनर्जन्म हिंदू महात्मा के रूप में होगा। इसमें भी नोस्त्रादम के वचन का समर्थन ही होता है। इस्लाम की अनेका कम्युनिज्म आज अधिक मोहप्रिय है, किन्तु हिंदू धर्म के गुणस्त्वात् में वे दोनों ही विलुप्त हो जायेंगे।

हिंदू राष्ट्र के साथ अपनी भैंरी के कारण रूस को उसका भारी लाभ मिलेगा। नोस्त्रादेमस ने रूस का सौभाग्य का वर्णन यों किया है—

स्माविक जनता
विजयी पक्ष में रहेगी
और उन्नति के चरमोत्कर्ष तक पहुँचेगी
बह अपना धुन मँझाति पक्ष छोड़ देगी
पहाड़ी सेना समुद्र पार कर
समुक्त अभियान में शामिल होगी।

—पंचम शतक, २६वाँ चौपदा।

भी हिरण्यप्या की चौपदे की व्याख्या इस प्रकार है—

जब हिंदू सेना पुगने अपराधियों में प्रतिशोध लेती हुई पश्चिम एशिया को सँदेगी तभी कालेशस के पहाड़ों में मौजूद रूसी सेना उमने आकर मिल जायेगी, क्षत्र मिद्वान त्याग में तान्पय बाध मार्कस पक्ष के निर्देश को छोड़ने में है। रूसी सेना द्वारा पार किया जाने वाला समुद्र या तो भूमध्य सागर होगा जबकि कृष्ण सागर।

अनिवार्यतः यहाँ ऐसी जिज्ञासा हो सकती है, कि क्या ऐसा हाना सम्भव है? फासीसी दाम्निष की भविष्यवाणी की पुष्टि करनेवाला शतोपजनक उत्तर यहाँ प्रस्तुत है—

सन १७२७ के
अक्टूबर मास में
अफगान और तुर्क
ईरान के विजित प्रदेश
आपस में बाँट लेंगे

रिदोष जनों का खून
वहाने चरि मुस्लिमों के विरुद्ध
ईसाई स्वर्ग से दुआ मायेंगे।

—तृतीय शतक, ७७वाँ चौपदा।

सन् १५५५ में, नोस्त्रादेमस की भविष्यवाणी प्रकाशित होने के बाद यह घटना घटी। अक्टूबर सन् १७२७ में अफगानिस्तान और तुर्की ने ईरान के बटवारे का समझौता किया। तुर्की ने बुशासन क अन्तगत पठे ईसाइयों के साथ शाजिया व आर्मेनिया में ईसाइयों के साथ ऐसा बबर बर्ताव किया गया कि मगवान को स्मरण करने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं रह गया था। अब उक्त दोनों प्रांत मोवियत रूस में शामिल हो चुके हैं। नोस्त्रादेमस सभी फ्रांस और स्पेन में बाहर नहीं गये थे, केवल एक बार उन्होंने इटली तक की यात्रा की थी, फिर भी उन्होंने यह देख लिया था कि अफगान और तुर्क १७२७ में क्या करेंगे।

हर हिसाब में मन्वमुच यह एक आश्चर्यजनक भविष्यवाणी है—

इस्लामी राज्य का
तख्ता हिंदू पन्ट के
अधिकार मुस्लिम मिट जायेंगे
भारत द्वारा प्रतिष्ठ
रोडियो सन्धि धूल में
मुहम्मदी सदैव के लिए
मीन और निषेध हैं जायेंगे।

—तृतीय शतक, ५६वाँ चौपदा।

यहाँ उल्लेखनीय है कि अपने शतको की गद्यार्थक भूमिका में स्वयं नोस्त्रादेमस ने कुछ विस्तार के साथ इस्लाम और मक्का के विनाश का वर्णन किया है। उनके अनुसार उक्त नगर का अंत ऐसा होगा कि मक्का में दाखिल होने वाला कोई भी ध्वजित रोगाक्रांत हो कर मृत्यु के मुख से खला आयेगा। इस भविष्यवाचन की एकमात्र व्याख्या यही हो सकती है कि उस क्षेत्र में रोडियो-धर्मी धूल चतुर्दिक गिरेगी।

नोस्त्रादेमस ने घोषणा की है कि सन् १६६६ के सातवें महीने से ७ वर्ष तक हिंदू प्रतिशोध के कार्यों में सन्तान रहेगी। यहाँ स्मरणीय है कि इस्लामी धर्म-ग्रंथों में भी १४ सदी पूरा होने के बाद १५वीं हिजरी सदी में अपने मजहब के विनाश की भविष्यवाणी की गयी है और ईसाई सन् १६८० से मुसलमानों की १५वीं सदी प्रारम्भ हो गयी है।

इस्लामी धर्मग्रन्थों में एक 'इमाम मेहदी' के जागमन की भविष्यवाणी की गयी है, जो मुस्लिम मजहब का कायाकल्प करेगा तथा दिग्भ्रमित मुस्लिमों का मार्गदर्शन करेगा। कुछ विद्वानों के अनुसार यह 'इमाम मेहदी' असल में वही इमामे हिंद "(इमामे हिंदी या हिंद का नेता) है, जिसका नोस्त्रादेमस की तथा अन्य कई भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों में जिक्र है। यह बड़ा मार्क का गूढ़ रहस्यमय बिन्दु है, जिसकी अधिक गहराई में व्याख्या करने की हम हम पुस्तक के अंतिम अध्याय में कोशिश करेंगे। वहरहाल, इस 'इमामे हिंद', हिंदू नेता, अथवा विश्वनेता के बारे में नोस्त्रादेमस का एक और चौपटा हिरण्यपा की व्याख्या के साथ देखिए—

इस्लामी ताकत के विनाश किंवा भूलोच्छेद के बाद हिंदू नेता का धूरोप की ओर प्रयाण होगा। मिस्र और इसरायल दोनों उनके सहायक बन जायेंगे।

हिंदू जनो को साथ लेकर
हिंदू नेता तदनंतर
आक्रमण करेगा
रोम और उसके साम्रिया पर
उसके पौन प्रस्थान करेंगे
लीबियाई भी अड़ेंगे ॥
और काइबिल गायक पादरी
मारे जायेंगे।

यह महायुद्ध रक्तरेजित होगा। एक जय भविष्यवाणी में नोस्त्रादेमस कहते हैं कि हिंदू नेता के भी डार्ड लाय्ज जवान युद्ध में 'गहीन' हंगे, किंतु विजय उसी की होगी और वह निर्णायक जीत होगी।"

इस विज्ञप्ति में प्रचारकों के निहित स्वाध और मनीषणा का दर्प एक बुद्धि जीवी के लिए अमंग्य हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा हो जाता है कि क्या अनुसूचिता के इस युग में इस तरह की वार्ड मैनिफेस्ट विजय संभव भी है? इस महाग्रन्थ की खर्चा भी हम अंतिम निष्पादक अध्याय में करेंगे।

थ्याडी युद्ध छिड़ने में पहले १६ अगस्त १९६० का नाट्यक्रम का डेटलाइन पर ॥ १९९ प्रे समाचार मस्या न इन्ही नाट्यक्रम को इस युद्ध में संबंधित भविष्यवाणी का दुनिया भर में प्रचारित कर दिया। समाचार का जोपर था—

'बीमरी मरी का अंतिम संधप प० एशिया में'—फ्रांस के प्रसिद्ध ज्यानिरी नाट्यडेमस ने चार सौ साल पहले यह भविष्यवाणी की थी कि बीमरी मरी का अंतिम अंतराष्ट्रीय संधप पश्चिमी एशिया में शुरू होगा।

नाट्यडेमस की रचनाओं का एक विशेषण न यह जानकारी देत हुए बनाया

कि इस विश्वविख्यात प्राचीन ज्यातिषी ने इस दुनिया में एक सभ्यता के ही घटम होने की भविष्यवाणी की थी।

उक्त विश्लेषक ज्यो चार्ल्स फ्राट ब्रून ने १९८० में एक अत्यधिक चर्चित पुस्तक 'नॉस्ट्रैडेमस इतिहासविद् और भविष्यवक्ता' लिखी थी जिसमें उन्होंने एक कम्प्यूटर की मदद से उनकी भविष्यवाणियों का फासीसी में अनुवाद किया था।

नॉस्ट्रैडेमस की भविष्यवाणियाँ के विश्लेषक चार्ल्स फ्राट ब्रून ने यह नवीनतम टिप्पणी कुवैत पर इराकी आक्रमण के सदस्य में की थी।

नॉस्ट्रैडेमस की एक भविष्यवाणी उल्लेखनीय है। मुसलमानों का ईसाई विरोधी जत्था इराक और सीरिया में उद्देलित होगा और वह ईसाई सिद्धांत को अपना दुश्मन मानेगा।

"नॉस्ट्रैडेमस ने आगे कहा है, "इराकी लोग मित्र देशों के खिलाफ आक्रमण बोल देंगे, जबकि वहाँ के लोग हर्षोल्लास में लीला होंगे। चर्च की सत्ता पर समुद्री आक्रमण से यह धराशायी हो जायेगी। ईरान में दस लाख से अधिक मैनिक हथकूटों को कर तुर्की और मिश्र पर हमला बोल देंगे।

"नॉस्ट्रैडेमस ने कहा, "अन्ततः जीत पश्चिम की होगी। पर यह लड़ाई विभिन्न इलाकों में सलाना तक चलेगी। यह लड़ाई फ़ाम में भी तीन साल सात महीने तक चलेगी और दूर तक मजदूरी हार बैठेगा।

"नॉस्ट्रैडेमस ने यह भविष्यवाणी १४५५ में की थी। उसने यह भी कहा था कि जुलाई १९९९ में उस एक महान नेता का उदय होगा, जबकि उसके पहले और बाद में लड़ाई जारी रहेगी। विश्लेषक फ्राटब्रून के अनुसार नॉस्ट्रैडेमस ने दुनिया के खतम होने की बात नहीं की थी, बल्कि कहा था कि बीसवीं सदी की इस अंतिम लड़ाई के बाद एक हजार साल शांतिपूर्ण रहेंगे।"

इन भविष्यवाणियों में हम कुछ निष्कर्ष तो तुरंत निकाल सकते हैं। एक अनुसुद्ध हुआ भी तो वह सीमित रहेगा, दो महाप्रलय नहीं होगा, कम से कम प्रत्यक्ष भौतिक महार के रूप में। लेकिन एक सभ्यता का विनाश होगा। यह सभ्यता मुस्लिम सभ्यता भी हो सकती है, ईसाई सभ्यता भी हो सकती है। सिद्धांतों पर आधारित जडवादी सभ्यता भी हो सकती है। तब यह प्रलय स्थूल नहीं बल्कि सूक्ष्म होगा। यानी इन्द्रियों से ज्ञात होने की अपेक्षा मानसिक अथवा आध्यात्मिक अनुभव के स्तर पर घटित होगा। और आध्यात्मिकता ही भारत के सनातन हिंदू धर्म एवं संस्कृति का दूसरा नाम है। यह आध्यात्मिकता महार नहीं बल्कि कायाकल्प करेगी। सभी धर्मों और सिद्धांतों का, एवं मनुष्य मानव जाति का वायाकल्प भी इसमें आ जाता है।

क्या इस प्रकार का कायाकल्प संभव है कि पृथ्वी पर आसानी से एक हजार वर्षों के लिए शांति का संयुग स्थापित हो जाए ? इस प्रश्न को भी हम इसी पुस्तक के निष्कर्षार्थक अध्याय तक निबध्न रखते हैं।

बहरहाल १५ की डेट लाइन में निम्न सलाहों ने इराक के खिलाफ जमीनी युद्ध लगभग शुरू कर दिया था। वे पामीनी मेनार ही थी, जो कुवैत के गैरिस्तानी, इराक अधिकृत इलाका में पहले घुसी थी। रूसी जालि प्रस्ताव को इराक ने तो स्वीकार कर लिया था लेकिन राष्ट्रपति बुश और उनके परम मित्र राष्ट्र ब्रिटन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने साफ साफ ठुकरा दिया था। फ्राम, इटली आदि पक्षपात में थे, लेकिन यह अमेरिका का पिछला गुरु बनने के अलावा बारा नहीं था।

लड़ाई लम्बी नहीं खिंची। इराक का नस्तनाफू कर भी दिया जाता तो भी बुश महादय की घोषणा के अनुसार यह दुनिया की आखिरी लड़ाई नहीं होती। क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र घड़ेबंदी की जार बड़न जाएंगे। घटनाक्रम नान्द्रेडेमस की अथ नविप्यवाणियों की तरह इन भविष्यवाणियों की शरिताय हान की जार अधमर है।

अब हम इतिहास में नास्ट्रेडेमस में भी पीछे चलते हैं। इतिहास की सचाइया में पीछे हटते हुए पुराणा की कतामी के घन धुधलक में भा चमकते कुछ तथ्या पर नजर डालते हैं।

पुराणा के अनुसार ऐम महाप्रलय पृथ्वी पर जनक बार हुए। इनमें हिमयुग या जल प्रलय के कारण जागिक या पूष आबमूर्ति नष्ट हुई और फिर उत्पन्न हुई। प्रचीन साहित्य में बबल दो तीन प्रलय स्मृति शेष हैं। महाभारत के शन्य-पर्व तथा द्वापारपर्व में प्रथम आग्न प्रलय का उल्लेख है। संभवतः यह एक प्रकार का आण्विक महायुद्ध ही था। यह कहा गया है कि नाखा दवी-दवता अपने अंतरिक्ष-गामी विमानों में बैठकर, अग्निदग्ध पृथ्वी में जान बचाने के लिए सामूहिक रूप में कूच कर गये थे।

य दवता जाखिर ध कौन ? और वे कहाँ गये ? इस दिशा में भी कहा गया है कि पामीनी की जमीन पर कल्याण के घाड़े दाड़ाए हैं। एक आधुनिक छात्रा इतिहास में यह दावा किया है कि य दवता अपने मन की गति में उड़ने वाले विमानों में उड़कर मृगमण्डल के ग्रह तथा उमम भी जाय आकाशगंगा के पिण्डों पर कहीं जा बसे। वहीं उनकी सम्पत्ताएँ अब भी आसानी से मिलती हैं। यही नहीं, अपने एक समय के विमान स्थान पृथ्वी ग्रह की यात्रा-खबर देने के लिए वे समय-समय पर आन-जान रहे हैं। पृथ्वी के अनेक स्थानों पर अंतरिक्ष में उतरने वाले इन दवताओं के द्वारा किए गए निमाणा का ब्यारा भी इतिहास में दिया है। पुरा-कथाओं में व्याप्त दवताओं के अवतरण की कथाओं का उन्होंने इस घटना में

घोडा है। ये देवदूत-आज भी उड़ननगरियों जैसी रहस्यमय वस्तुओं में बैठकर पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं। मभवना इसलिए कि उन्हें फिर उनी तरह के किसी आध्विक प्रलय की मनावना नजर आ रही है।

गुरुवादी एक दूसरे तरह की व्याख्या भी देते हैं। ये उत्तरिण की देवतुल्य मभ्यनाए वैज्ञानिक दूर संचार और यातायात में फन्नातीन शक्तिगाली साधनों में मपन्न तो हैं ही। वन्नुमन्मप, दरशवप, दरदर्शन, विचार मन्मप जैसी पराननौवैज्ञानिक समताओं का विकास भी कर निगा हो, जिनके द्वारा वहाँ बैठे-बैठे ही वे श्रुति-मर्हिण जयवा परामनोवैज्ञानिक पृथ्वी म्मिन मानवों के ग्रहणगील मस्तिष्कों पर नियन्त्रण कर रहे हो। मन्मिष्व नियन्त्रण द्वारा वे बाह्य म्मितिओं और घटनाओं का नियन्त्रण कर रहे हो और अपनी इष्ट दिगा में मानव-मभ्यता को माँदशन एवं महायता पहुचाने हुए आम बटा रहे हो। मुद्र, उनकी पूरी योजना में शक्तिदों का महब एक वर-मरीक्षण या अन्नाडे की प्रतियोगिता भी हो सकता है। इसकी विवेचना भी हम आगे विन्तारपूर्वक करेंगे।

फिन्हाल उक्त अनिप्रनय के बाद रामायण के अरण्यकांड में जल प्रलय का उल्लेख मिलता है, जिसके बाद स्वयम्भुव मनु ने नवीन मानव सृष्टि की। बाइबिल में मनु का मत्स्य ही नोहा की नाव बन गया। कुरान और हदीस में यही हजरत नूह बन गये हैं।

अयोध्या की मृष्टि की भांति नगरी कहा गया है। कहीं देवताओं द्वारा निर्मित नगरी के रूप में उल्लेख है। अयर्वेद के द्वितीय खण्ड में अयोध्या का सीधा उल्लेख है। कहा गया है कि देवताओं द्वारा निर्मित अयोध्या नगरी में ३ चक्र (मण्डल) भी द्वार तथा अपार घन बंधव है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या को मनुनिर्मित नगरी कहा गया है—

“अयोध्या नाम तत्रास्ति नगरी लोक विश्रुता। मनुना मानवेन्द्रेण पुरवं निर्मिता स्वय।”

आज की जमीनी संचार्यों में आगामी और बीने हुए कल की यात्रा हमने अपने मस्तिष्क की कम्प्यूटरों टाइम-मशीन में बैठकर की। यह हमें उस दूसरे महाप्रलय तक ले आई है, जिसके बाद मनु ने नवीन मानव सभ्यता का निर्माण किया था। आइये, अब इस यात्रा से आगे की कहानी बनाने इतिहास पर नजर डालें।

२. पिछले महाप्रलय दर्शन और विज्ञान

पिछले अध्याय में हमने 'टाइम-मशीन' की खान की है। यह महज एक रूपक था। लेकिन यह सिर्फ एक अलंकार मात्र नहीं है। जूल्य बर्ने ने 'टाइम-मशीन' नामक एक अदभुत विज्ञान कथा लिखी है। इस मशीन में प्रविष्ट होकर मनुष्य भूतकाल या अविष्यनकाल में दृष्टानुसार यात्रा कर सकता था। क्या यह भी एक कल्पना थी ?

कल्पना की उड़ान तो वहाँ थी ही। क्योंकि आज वास्तव में ऐसी कोई मशीन विद्यमान नहीं है, न निवृत्त भविष्य में बनने की संभावना है। लेकिन जहाँ तक थ्योरी या सिद्धांत का संबंध है, ऐसी मशीन संभव है चाहे उसका रूप जैसा भी हो। आइंस्टीन आइन्स्टीन के सापेक्षतावाद का वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद तात्त्विक रूप से ऐसी मशीन वास्तविक संभावना के दायरे में आ गयी है।

आइन्स्टीन ने दिक्-काल (Space-Time Continuum) आधाम की सापेक्षता को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया था। प्रकाश प्रति सेकंड एक लाख जम्सी हजार मील की गति में यात्रा करता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश किरणों की यह यात्रा लगभग नौ मिनट में पूरी होती है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य के अपन स्थान पर हान और हम दिखाई देने में नौ मिनट लग जाते हैं। आकाश गंगा के कुछ सूर्य हमसे इतनी दूरी पर हैं कि प्रकाश किरणों की यह यात्रा पूरी होने में बरसात लग जाते हैं। यह अतिरिक्त-श्रद्धा या माय ही प्रकाश वर्षों या साइड इयर कहलाता है। इससे मानी यह हुआ कि आज प्रकाश वर्ष के पारने पर स्थित किमी नक्षत्र पर कोई घटना हो रही हो — और हमारी दूरबीन उसे दृश्य की शक्ति रखती हो, तो वह घटना हम एक वर्ष बाद दिखाई देगी। दूसरे शब्दों में यदि ऐसी कोई सूर्यमाना आकाशगंगा में है जो हमसे पाँच हजार प्रकाशवर्ष दूरी पर है वहाँ मानव जैसा ही बुद्धिमान प्राणी बसने हो और वहाँ के वैज्ञानिक अपने दूरबीन से पृथ्वी की घटनाओं का दृश्य कर सकें, तो आज उन्हें वास्तविक महाप्रलय युद्ध उसी प्रकार दिखाई देना होगा जैसा हमने उसे दूरदर्शन के पर्दे

पर धारावाहिक में देखा। अतः आइन्स्टीन ने यह निष्कर्ष निकाला कि काल अपने आप में निरपेक्ष सत्य नहीं है, बल्कि द्रष्टा की स्थिति पर निर्भर करता है।

काल के सापेक्ष होने की कल्पना भारत के मनीषियों ने कर रखी है। पहले तो उन्होंने परम सत्ता या ब्रह्मा को कालातीत यानी अनादि और अनन्त माना। वास्तव में हमारी बुद्धि जितनी भी आगे-पीछे चली जाये, काल का आदि-अन्त उगकी पकड़ में आ नहीं सकता। हमेशा यह गवाह बना रहेगा कि उससे पहले क्या था और उसके बाद क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऋषियों ने चेतना के बदले हुए आयाम में पाया। यह प्रश्न अभी तक अनुत्तरित रहता है, जब तक कि हम व्यक्ति-चेतना में रहते हैं। ऋषियों ने एक विश्व-आयामी चेतना के दर्शन या अनुभूति की। वहाँ उन्होंने अनुभव किया कि समस्त काल (टाइम) और कुछ नहीं हमारा व्यक्तिगत विस्तार (सब्जेक्टिव एक्सपांजन) ही है। इसी तरह दिक् (स्पेस) हमारा वस्तुनिष्ठ विस्तार (ऑब्जेक्टिव एक्सपांजन) है। विश्व-चेतना भी सात चेतना है। जबकि अन्त चेतना विश्वातीत चेतना है। पूर्ण-चेतना इन तीनों आयामों को—व्यक्ति, विश्व और विश्वातीत—अपनी समप्रता में धारण करती है, और त्रिकालदर्शी होती है। क्योंकि उसका सफल ही अभिव्यक्त विश्व का रूप धारण करता है। यही उसकी क्रीड़ा या लीला है। पूर्ण चेतना को ऋषियों ने कई नाम दिए। अतः चेतना, सत्य-चेतना, विज्ञान आदि। यह चेतना जानती है कि जब, क्यों, क्या, कहाँ और कैसे होगा। जैसे एक बीज में पूरे वृक्ष का नीच चित्र (ड्यू प्रिंट) निहित होता है और एक जीन में समस्त पीढ़ियों की यात्रा का मार्ग। जो इस चेतना के आयाम से जहाँ तक सम्पर्क रखते हैं, वहाँ तक त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। नॉस्त्रेदेमस को इन्हीं में से एक कहा जा सकता है।

सम्भवतः इसीलिए पुराणों में काल के सबसे बड़े माप को कल्प कहा गया है। इसमें कई मन्वन्तर, महायुग, चतुर्युग आते हैं। कई ब्रह्मा-विष्णु-महेश और देवता गण, जो कि विश्व-आयामी चेतना की अवितर्क्य हैं, उत्पन्न होते, सृष्टि रचना, पालन-संहार करते और विलीन हो जाते हैं। वे कई-कई बार सोते-जागते हैं। मनुष्यों के एक वर्ष को देवों का एक दिन, देवों के एक वर्ष को ब्रह्मा का एक दिन आदि कहा गया है। यह काल की सापेक्षता का ही ऋषियों की प्रतीकात्मक सी भाषा में अनुवाद है। इस परिकल्पना की तर्कसंगतता पर और विचार हम आगे करेंगे। इस समय हमें यह देखना है कि आखिर इस योजना में महाप्रलयों का क्या स्थान है? वे होते क्यों हैं?

ऋषि-मनीषियों के स्तर में कुछ नीचे उतर कर एक कवि में पूछें तो ग्धु-पतिसहाय फिराक गोरखपुरी के अनुसार 'प्रलय ईश्वर की आत्महत्या है।' जैसे

कोर्ट वल्चा अपने खेल से अमृतपुष्ट होकर बना-बनाया खेल बिगाड़ देता है। खुद रेत का घरोँदा बना कर खुद ही एक रात में उसे तोड़ डालता है। वैसे भी महायोगी अरविंद ने ईश्वर की व्याख्या कुछ हलके-फूलने मिजाज में इस प्रकार की है, “भगवान आखिर हैं क्या? इस विश्व के शाश्वत उद्यान में खेलने हुए शाश्वत बानर।” बना पृथ्वी पर होने वाला महाप्रलय उमके लिए बस एक नात मारकर घरोँदा तोड़ देने में ज्यादा माने ग्यता है? क्योंकि ऐसी न जाने कितनी करोड़ पृथ्वियाँ इस ब्रह्मांड में होंगी। और ऐसे न जाने कितने अरब ब्रह्मांड, साकुन के पानी में बने गुब्बारों की तरह बनने-बिगड़ने होंगे।

हम चाह तो इतन हलके-फूलके ढग में महाप्रलय को न लें। क्योंकि हम वैज्ञानिकों की चेतना अधिकांश व्यक्ति-चेतना ही है। वह न तो विश्व-आयामी है, न विश्वानीत, न पूर्ण या समग्र। तब उमकी समझ का सबसे सुपरिचित साधन है। तब की भाषा में वह तो जो स्थान एक व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का है, वही एक समष्टि के (एक सभ्यता, एक जाति, एक पृथ्वी या एक ब्रह्माण्ड के) जीवन में प्रलय का। ता अब हम पहले अपने ऋषियों में पूछें कि आखिर मृत्यु है क्या?

मृत्यु का व्यावहारिक अर्थ है प्राण का अंत। तब प्राण क्या है? प्राण एक विश्वव्यापी शक्ति है। यही द्रव्य-रूपों की सृष्टि करती है। उनमें ऊर्जा भरती है। उनकी स्थिति बनाये रखती है। उनमें परिवर्तन करती है। उनका विनय पुनर्निर्माण करने के लिए किया करती है।

ऋषि कहते हैं कि हमारे जगत का दृश्य आधार और आरंभ है भौतिक तत्त्व यानी उपनिषद् की भाषा में पृथ्वी। इस भौतिक विश्व का निर्माण परमाणु परमाणु में होता है। परमाणु ऊर्जा में आविष्ट होता है। मजेदार बात यह है कि इस परमाणु में व सभी उत्पादन-तत्व या निर्माण सामग्री असंगठित रूप में पायी जाती है जो आगे बनकर कामना, दृष्टा और बुद्धि का रूप धारण करती है। इसी भौतिक द्रव्य में स्पृह बनस्पति के रूप में दृष्टिगोचर ज्ञान वाला यह प्राण प्रकट होता है। फिर यही प्राण सजीव देह के द्वारा अपने भीतर में बनीमून मन का उद्गमन करता है। यानी वह एक मध्यवर्ती वाहन है जिसके द्वारा मन की ऊर्जा प्रिया करती है।

लेकिन ऋषिया न यह देखा कि य तीनों, यानी जड़ तत्व, मन और प्राण अपने आप में स्वतंत्र सत्ताएं नहीं हैं। प्राण चित्त-शक्ति का एक अंतिम पाय है। इस चित्त-शक्ति का अपनी नियामक, निमाता और अभिषेका (इजीनियर) यह मत् या मत्पुरुष है। उसके सकल में ही समस्त विश्व उत्पन्न होता है। चेतना इस मत्पुरुष का स्वरूप या शक्ति है। यही चेतन पुरुष सत्य-मर्यादा का रूप धारण करता है। यह सकल एक ‘मूकनर्तकी ज्ञान दृष्टा’ होती है।

ऋषियों की यह 'सृजनकारी ज्ञान-इच्छा' कुछ विलम्ब मानूम हो रही हो, तो हम महात्मा शब्द पर एनाप्रता से सोचकर उसका अर्थ जान सकते हैं। क्योंकि 'सन्त्य' करना हम भली भाँति जानते हैं। यह 'सृजनकारी ज्ञान इच्छा' ही ईश्वर का मन है। मानव मन से उसकी तुलना हम अबले अध्याय में करेंगे। फिलहाल हम फिर 'प्राण' के विषय पर लौटते हैं।

प्राण भी वही चित्-शक्ति, वही ज्ञान-इच्छा है। लेकिन वह में वह इस प्रकार विवर्तित होती है, मानो दूसरे प्राणी में पृथक् हो। इस प्रकार वह व्यक्तिगत रूपों का निर्माण करती है। प्राण ब्रह्म की ऊर्जा है, ढाया नामों में जैसे विद्युत उत्पन्न होती है, वैसे ही यह प्राण ऊर्जा निरंतर अपने आप को रूपों में या देहों में उत्पन्न करती रहती है। वह कोई स्वतंत्र तत्व या गति नहीं है, बल्कि अपने पीछे संपूर्ण चेतन-शक्ति को रखती है। वह मन और देह का मध्यस्थ है। यही चेतन-शक्ति प्राण के माध्यम में अमर्त्य व्यक्तिगत रूपों में से एक का सघटन करती तथा उसका रक्षण-पोषण करती है। अन्त में उसकी उपयोगिता समाप्त होने पर उसका विलय कर देती है।

ऊर्जा के अमर्त्य रूप, अपने-अपने स्थान, समय और क्षेत्र में क्रिया करते हुए, विश्व की सम्पूर्ण श्रृंखला को निष्पन्न करने हैं। वह में स्थित प्राण की ऊर्जा को अपने से बाहर की निष्पन्न ऊर्जाओं के आक्रमण को सहन करना पड़ता है। यह उन्हें अपने अंदर लेती है, उनका भक्षण करती है और अंत में उनके द्वारा भक्षित होती है। कभी वह अपने से बाहरी प्राण के आक्रमण से छिन्न-भिन्न हो जाती है। कभी उसकी भक्षण करने की सामर्थ्य कम हो जाती है, या उसकी आवश्यकता यथेष्ट मात्रा में पूरी नहीं होती। अतः वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी अपने-आपको पुनर्नवीन न करने के कारण वह नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है। इसी नवनिर्माण या पुनर्नवीनीकरण के लिए उसे उस क्रिया के मध्य में जाना होता, जिसे हम मृत्यु कहते हैं।

यह पृथक् प्राण सीमित एवं अपर्याप्त सामर्थ्य के साथ अस्तित्व धारण करता है। कर्म करता है। उसके आसपास विद्यमान विश्वीय प्राण से उस पर दबाव पड़ता है। आपात होते हैं। वह उन्हें विषयनाय में सहन करता है। अपनी इच्छा से उनका परिग्रहण नहीं करता। वह दुनिया में एक दीन-हीन, सीमित व्यक्तिगत रास्ता के रूप में जाता है। परन्तु जब व्यक्तिगत सत्ता में चेतना का विकास होता है तो जैसे वह नींद में जागती है। अपने भीतर की क्षमता का धुंधला-सा अनुभव करती है। तब वह पहले अपनी तन्त्रियाँ, फिर मन के द्वारा इस श्रृंखला पर प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। इसका उपयोग और उपभोग करने लगती है।

प्राण शक्ति है, शक्ति समता है और समता इच्छा है और इच्छा ईश्वर-चैतन्य की क्रिया है, अतः व्यक्तिगत प्राण को अपनी गहरादियों में यह अधिकाधिक ज्ञान होता जाता है कि वह स्वयं भी सर्व्वदानद की वह इच्छा शक्ति है, जो कि विश्व की प्रभु है। तब यह व्यक्तिगत प्राण भी व्यक्तिगत रूप में स्वयं अपने जगत् का प्रभु होने की इच्छा करता है। लेकिन वह एक विभक्त सत्ता और शक्ति है। यह तथ्य उसे अपने जगत् का यथाय प्रभु होने से रोक्ता है। क्योंकि जगत् का प्रभु होने का अर्थ होगा, सब शक्ति का प्रभु होना।

इस प्राण द्वारा प्रभुत्व प्राप्ति का प्रयत्न सदा पर्यावरण में तत्सदृश प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। यह पर्यावरण ऐसी शक्तियों से भरपूर होता है, जो कि स्वयं अपनी परिपूर्णता की इच्छा रखती हैं। इसीलिए आसता उन पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहती है, उसके प्रति वे असहिष्णु होती हैं। वे विद्रोह करती हैं। उस पर आक्रमण करती हैं। एक तीव्र मयप उत्पन्न हो जाता है प्रभुत्व के लिए चेष्टा करने वाला प्राण यदि अपने पर्यावरण के साथ नवीन सामंजस्य स्थापित करने में सफल न हो तो विघटित हो जाता है। यही मृत्यु का एक कारण है।

एक और कारण भी है। यह देहधारी प्राण के स्वभाव और उद्देश्य में जुड़ा हुआ है। यह है सात आधार पर अनंत अनुभव प्राप्त करने की चेष्टा करना। यही रूप अथवा देह उसका आधार है। इस आधार का गठन ही इस प्रकार हुआ है कि वह (देह) अनुभव की समावृत्ति को परिसीमित करता है। इसलिए अनंत अनुभव की प्राप्ति सभी हो सकती है, जब कि पुरानी देह का विनाश कर दिया जाय और नवीन देह का ग्रहण किया जाय।

इस अनुभव प्राप्त करनेवाले का ऋषियो ने एक नाम दिया है—अंतरात्मा। वह इस अनुभव के लिए क्षण और क्षेत्र (टाइम एण्ड स्पेस) में संकुचित हुआ है। जब एक बार प्रीडा में ही क्या न हो उमने इस तरह अपने आपको परिसीमित कर दिया तो फिर खेल के नियमों की तरह उन अनुक्रम के नियम का अनुसरण करना पड़ता है। वह अपने ज्ञान-अनुभव का अतीत कहता है। उसे क्षण प्रतिक्षण घटाना है। इस प्रकार उसका संचय करत हुए वह अपनी अनंतता को प्राप्त करता है। इन अनुभवा के माध्यम वह ज्ञान में गति करता है। इस प्रक्रिया के लिए रूप का परिवर्तन आवश्यक है। और व्यक्तिगत देह में अतस्त अंतरात्मा के लिए रूप परिवर्तन का अर्थ है देह का विनाश। एक परम्पर भक्षी विश्व में ही हम अपना अस्तित्व बनाय रखने के लिए मध्य करना पड़ता है।

यही मृत्यु का नियम है। यही मृत्यु की आवश्यकता और औचित्य है। यानी मृत्यु प्राण का निषेध नहीं, बल्कि प्राण की ही एक क्रिया है। मृत्यु की आवश्यकता इसलिए है, कि रूप का नियम परिवर्तन ही एकमात्र वह अमरत्व है, जिसकी यह

मान और मजीब द्रव्य आकाशा कर सकता है। अनुभव का नित्य परिवर्तन ही यह एकमात्र अनन्तता है, जिसे सजीव देह में कैद सात मन प्राप्त कर सकता है।

हमारे दैनिक जीवन में, जन्म और मृत्यु के बीच भी, परिवर्तन तो होता है लेकिन वह एक ही रूप रचना की सतत पुनर्नवीनता के रूप में होता है। लेकिन अनन्त अनुभव की मांग पूरी करने में यह अपर्याप्त होता है। रूप रचना में पूरा या आमूताग्र परिवर्तन हुए बिना यह मांग पूरी नहीं होती। अनुभव करनेवाले मन के देह, कान और पर्यावरण की नवीन परिस्थितियों में नवीन रूपों की धारण किए बिना व विभिन्न प्रकार के आवश्यक अनुभव नहीं हो सकते। देह और कान में आई हुई मत्ता की यह मांग होती है। विलय के द्वारा, एक प्राण के दूसरे के द्वारा भक्षण कर लिए जाने में मृत्यु होती है। हमारा मग्णशील मन स्वतन्त्रता का अभाव अनुभव करता है। विवशता, मधप, दुःख, परायी प्रतीत होनेवाली वस्तुओं की आघीनता आदि भोगता है। लेकिन यहाँ वस्तुएं उसे यह भान करती हैं कि यह सब भीषण और अप्रिय है और इनमें परिवर्तन आवश्यक और हितकारी है। भक्षण लिए जाने, छिन्न-भिन्न होने, विनष्ट होने, यहां से बलान् हटाये जाने का भाव ही मृत्यु का डक है।

व्यक्ति चेतना के स्तर पर मृत्यु का जो अर्थ, आवश्यकता और औचित्य है, वही समष्टि या विश्व-चेतना के स्तर पर महाप्रलय का है। प्राण ही मृत्यु के छप्परूप को धारण करता है। विश्व-चेतना ही महाप्रलय का भीषण माटव रचाती है। मृत्यु सात व्यक्ति की उस क्रिया का परिणाम है, जिसमें कि वह अपनी अमरता को प्रस्थापित करने का प्रयास करता है। महाप्रलय विश्व-चेतना का आमूताग्र नव-निर्माणकारी प्रयास है। उसे पुराणों में कल्पात भी कहा गया है।

एक कल्प के अंतगत कई बार महाप्रलय होते हैं। एक महाप्रलय में ब्रह्मरे महाप्रलय के बीच कई बार प्रलय होते हैं। एक प्रलय से दूसरे प्रलय के बीच कई मन्वतर होते हैं। यानी नए सृष्टिचक्र के अधिष्ठाता मनु बदलते हैं। एक मन्वतर में कई चतुर्युगों के चक्र आते हैं। चतुर्युग के एक चक्र में मय्य, तता, त्रापर और वनि इन चार युगों का समावेश होता है।

इस कालचक्र की कल्पना को समझने के लिए हम ऋषियों की मनीषा में और गहराई में मोता लगाना पड़ेगा।

ऋषियों के अतदर्शन की समझने की मरलता के लिए हम तीन शब्दों का प्रयोग करेंगे, “परम प्रभु” और “सृष्टि”। परम प्रभु में एक ऐसा ऐक्य है, जिसमें सभी सम्भावनाएँ बिना किसी भेदभाव के गिनी जाती हैं। हम कह सकते हैं कि ‘सृष्टि’ में इस ऐक्य का निर्माण करनेवाली सभी चीजों का परस्पर

विरोधियों को विभाजित करके यानी उन्हें अलग करके प्रश्लेषण है। इसी को परस्पर द्विती ने कहा कि मृष्टि अलगाव है। परस्पर विरोधी चीजों के उदाहरण हैं दिन और रात, काला और सफ़ेद, शुभ और अशुभ आदि। यह समष्टि, सब निरंतर पूर्ण एकता है। यह एकता निर्विकार और अविच्छेद्य है। मृष्टि का मतलब है इन सब चीजों का—जो ऐक्य में ननाविष्ट हैं—अलग होना। हम इसे वेदना का विभाजन कह सकते हैं।

वेदना के विभाजन का आरम्भ होता है ऐक्य के अपने बारे में सचेतन होने से ताकि वह अपने ऐक्य में विविधता के बारे में सचेतन हो सके। और तब वह भाग अपने छेदा के कारण हनार लिए देता और काल में अनुदिन होता है।

यह समझ है कि हमारी इन वेदना का हर बिंदु अपने बारे में सचेतन हो और साथ ही अपने स्वभाव ऐक्य के बारे में सचेतन हो। यह काम जारी है। यानी इन वेदना का छोटे-से छोटा तत्त्व वेदना को इन स्थिति को रखते हुए, समस्त मौलिक वेदना को छोड़ने की प्रक्रिया में है।

इनके परिणाम स्वरूप है वह स्वभाव वेदना जो अपने ऐक्य के बारे में और समस्त वेदना के बारे में ऐक्य के अलग तत्वों के बारे में सचेतन है। हमारे लिए यही चीज ज्ञान के भाव में अनुदिन होती है। यानी 'निःवेदना' में वेदना की सम्पूर्ण स्थिति तक की गति। वह कहते हैं कि 'निःवेदना प्रथम ऐक्य' का प्रयोग (प्रयोग) है। वह उन तात्त्विक ऐक्य का प्रयोग है जो केवल अपने ऐक्य के बारे में सचेतन है। हम यही निःवेदना है।

यह निःवेदना उन मनाओं में अतिवर्धित सचेतन होती जाती है जो अपने अत्यंत अत्यंत अत्यंत के बारे में सचेतन होने के साथ-ही-साथ बिना हम इतनी विज्ञान का कारण कहते हैं उनके द्वारा स्वयं ऐक्य के बारे में सचेतन हो जाती है।

इन तरह यही हर चीज का हर एक चीज को स्वयंसे से लेकर दूसरे सब चीज तक का अपना स्वयं निरंतर जाता है।

इन ऐक्य-वेदना की अवस्था ही वैदिक अवस्था है। जो इन वैदिक अवस्था में अतिवर्धित है। ये इन अवस्थाएं कह सकते हैं। ये अवस्थाओं को अपने विविधता, संवेदन, विविधता, कारणों को विविधता, संवेदन, वेदना को विविधता इन कहते हैं। इन अवस्थाओं को बिना में ही अवस्था का निर्माण बिना है और स्वयं निर्माण कहते हैं। साथ ही साथ यह हर चीज को समय में बनते जाते हैं। इनका यह सब कुछ जो भी निर्माण होता है वह इसी के द्वारा।

एक तरह से इन अवस्था का सब एक एक है। इनके अन्त में यह समस्त

की सृष्टि' है। इसका मतलब यह हुआ कि चेतना के इन अनगिनत बिंदुओं के इन परस्पर विरोधियों के मतुलन में ही केंद्रीय चेतना फिर से पायी जा सकती है। उदाहरणार्थ जिसे हम 'अशुभ' कहते हैं, मतुलन की इस सृष्टि में उसका एक अनिवार्य स्थान है। अशुभ एक आणविक तत्व है जो अपनी आणविक भेतना को देख रहा है। (इसका विवेचन हम जागे भी करेंगे।) जिस क्षण हम 'ममघ्न' के बारे में आवश्यक रूप से सचेतन हो जाय, उस क्षण में यह 'अशुभ' नहीं मगेगा। चूंकि चेतना तत्त्वतः एक ही है, इसलिए वह फिर से ऐक्य-चेतना को पा लेती है—केंद्र और बाह्यान्त, दोनों को साथ। यही केंद्रीय उपलब्धि है।

अतः ससार बही है, जो उसे हर क्षण होना चाहिए। हम उसे गलत तरीके में देखते हैं, गलत तरीके में अनुभव करते हैं, गलत तरीके से ग्रहण करते हैं, इसलिए कि हममें केंद्रीय उपलब्धि नहीं होती। जैसा मृत्यु 'यह एक सम्प्रण-काल की घटना है। लेकिन हमें लगता है कि यह हमेशा में चली आ रही है। लेकिन हमारे अंदर जब यह केंद्रीय उपलब्धि हो जाती है, तो चीजें मानो सात्वतिक हो जाती हैं। एक गति है, एक प्रगति है, फिर वह चीज है, जो हमारे लिए समय का रूप लेती है। यह एक चित्र और उसका प्रक्षेपण की तरह है। यह कुछ-कुछ ऐसा है कि सभी चीजें हैं, और हम मानो उन्हें परदे पर प्रक्षिप्त होना हुए देखते हैं। वे एक के बाद एक आती हैं।

केंद्रीय उपलब्धि दिव्य चेतना की उपलब्धि है, जिसे ऋषियों ने 'विज्ञान' या 'सत्यचेतना' कहा है। इस चेतना में 'भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ रहते हैं, मानो चेतना एक पर्दे पर हो। अबकि तर्क बुद्धि काल के एक क्षण में दूसरे क्षण की ओर बढ़ती है। वह खोती है और प्राप्त करती, फिर से खोती और प्राप्त करती है। 'किंतु 'विज्ञान' काल को एक ही दृष्टि और भावगत शक्ति में अधिगम कर लेता है। वह भूत, वर्तमान और भविष्य को उनके अविभाज्य संबंधों द्वारा, ज्ञान के एक ही अखंड मानचित्र में एक-दूसरे को पास-प्राप्त रखकर जोड़ देता है। विज्ञान समग्र सत्ता में आरम्भ करता है, जो पहले ही 'उमके' अधिकार में है। वह भावों, समूहों और व्योरो को केवल ममघ्न के संबंध में और एक ही सामान्यता में एक साथ देखता है। यही समग्रता भगवान है—देव में समग्रता और काल में समग्रता और यह एक ऐसी चेतना है जिसे मानव शरीर पा सकता है।

साधारण मानव-चेतना इस अविशेषण, सातिमय, ज्योतिर्मय, सर्वनात्मक और भव्य विज्ञान-चेतना की तुलना में एक भयकर छिद्र है। लेकिन यह भी 'आवश्यक' है। 'छात्र' रूप में ही यह ऐसी जगह न हो, एक में से दूसरे में प्रवेश

करन के लिए यह आवश्यक है, जो कुछ होता है, वह मृष्टि के लक्ष्य के पूर्ण उमीशन के लिए आवश्यक है। हमने पहले देखा है कि, मृष्टि का लक्ष्य यह है कि मृष्ट 'स्रष्टा' की भांति सचेतन हो जाय। 'अनन' की, 'आश्वत' की यह चेतना सब शक्तिमान है—त्रिमे हमारे घम ईश्वर कहत हैं। हमारे जीवन के सबध में यही अनत, आश्वत, सर्वशक्तिमान, कालानीत भगवान है। हर एक व्यक्तित्व कण यह चेतना लिये हुए है। हर पृथक् कण इस एकमेव चेतना को लिए है। विभाजन ही ने मृष्टि की रचना की है और विभाजन में ही 'अनत' अपने आप को अभिव्यक्त करता है।

अब देखें कि परिवर्तन क्या है। मसार हमेशा बदलता रहता है। एक निमित्त मात्र के लिए भी वह अपन जैसा नहीं रहता और सामान्य सामजस्य अपने-आपको अधिकाधिक पूर्ण रूप में प्रकट करता है। इसलिए कोई भी चीज, जैसी की वैसी बनी नहीं रह सकती। और विपरीत आभासों के होने हुए समग्र हमेशा, प्रगति करता रहता है। सामजस्य अधिकाधिक सामजस्यपूर्ण होता जा रहा है। 'अभिव्यक्ति' में सत्य अधिकाधिक 'सत्य' होता जा रहा है। लेकिन उस देखने के लिए हम समग्र का देखना होगा। जबकि हम मनुष्य, केवल मानव क्षेत्र भी नहीं देखते। हम केवल अपना निजी क्षेत्र, एक बिलकुल छोटा, बहुत ही छोटा भाग देखते हैं और उस भी समग्र नहीं सकते।

समग्र एक दाहरी चीज है जो अपने-आपको पारस्परिक क्रिया के द्वारा पूर्ण करती जा रही है। जैम-जैम 'अभिव्यक्ति' अपने बारे में अधिक सचेतन हो जाती है उसकी अभिव्यजना अपना-आपको अधिक पूर्ण करती है। वह अधिक सत्य होती जाती है। ये दाना गतियाँ साथ-साथ चलती हैं।

हम यह मकत, है कि हमारी यह मृष्टि 'सतुलन की मृष्टि' है। परंपराओं के अनुसार मृष्टि पैदा होती है और फिर उसका लय हो जाता है, और फिर एक नयी मृष्टि पैदा होती है। हमारी मृष्टि सातवी है। यह प्रलय में नहीं लौटेगी। बल्कि महा जाग बढती जायगी, कभी पीछे न हटगी। इसकी विशेष विवचना हम जाग करेंगे। अभी सिर्फ यह देखना है कि इस परंपरागत कल्पना के अनुसार छ बार महाप्रलय हो चुके हैं।

यह तो रहा ऋषियों का विज्ञान। आधुनिक वैज्ञानिकों का भूगर्भविज्ञान भी महाप्रलयों की धारणा का मान्यता देता है तथा उनका कारण पर प्रनाश ज्ञान की अपने दम से बर्बाद करता है।

१६५० के दशक तक कुछ भूगर्भशास्त्रियों को छाटकर अधिकांश वैज्ञानिक पृथ्वी को एक स्थिर पिंड मानते थे। महाद्वीप प्राचीन काल से एक स्थायी अवस्था में स्थित माने जाते थे। समुद्र तल उमग भी प्राचीन और अपरिवर्तनशील समझे

जाने थे।

लेकिन पृथ्वी और महाद्वीपों की स्थिरता का यह दृष्टिकोण अब बदल चुका है। महाद्वीप एक अर्धविगलित पदार्थ की तरह पर तैरते पाए गए हैं। इसी तरह समुद्र तल पृथ्वी के एकदम अर्वाचीन तथा अस्थायी क्षेत्र माने जाने लगे हैं। पृथ्वी गर्भ में उनके परिवर्तन का चक्र औसतन २० करोड़ वर्षों में घूम जाता है और एक वास्तविक दूसरा ले लेता है। उसी तरह महाद्वीप अपने एकमात्र जति-महाद्वीप (सुपरकांटीनेंट) 'पैजिया' से टूटने के बाद लगातार गति कर रहे हैं। यह घटना २० में ३० करोड़ वर्ष पहले हुई थी।

इस भूगर्भशास्त्रीय कल्पना या महाप्रलय की छात्र का सर्वांगिक श्रेय जर्मन भौतिक-विज्ञानी आल्फ्रेड वेनजर को है, जिन्होंने अपना सिद्धांत १९१५ में प्रकाशित किया था। उससे पहले भी १६२० में अंग्रेज दार्शनिक फ्रांसीसी वैकन ने अफ्रीका के पश्चिमी तट तथा दक्षिण अमरीका के पूर्व तट की सीमा रेखाएं, परस्पर टूट हुए दो खण्डों की तरह मिलती हुई नोट की थी और संकेत किया था कि यह मिलान मात्र संयोग नहीं हो सकता। १८५८ में फ्रांसीसी वैज्ञानिक मूटोनियो स्नाइडर ने अटलांटिक महासागर तटीय महाद्वीपों को एक परिष्कृतता के तहत जोड़कर दिखाया और यूरोपीय तथा उत्तर अमरीकी कोयला खानों में मिले एक जैसे अग्नीभूत (फॉसिलाइज्ड) पौधों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।

लेकिन वेनजर ने अपनी परिष्कृतता के गणर्धन में और कई स्रोतों से प्रमाण इकट्ठे किये। फिर भी ८० वर्षों तक यह सिद्धांत उपेक्षित पड़ा रहा। क्योंकि पृथ्वी के ठोस पृष्ठतल पर स्थित ठोस महाद्वीप इधर से उधर कैसे जा सकते हैं— इसकी कोई व्याख्या नहीं हो रही थी।

१९६० के दशक में अमरीकी भूगर्भशास्त्री हेराल्ड हेस ने यह पहली सुल-साईं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पृथ्वी के गहरे गर्भ में जो पिघला हुआ पदार्थ है, वह लगातार उबलता और ऊपर उठता हुआ, समुद्रतलवर्ती पर्वत श्रेणी के निचले में फूटता रहता है। यह सावा ठंडा होकर बराबर नए समुद्रतल की शक्ल लेता रहता है। इस नए पदार्थ की स्थान देती हुई, पर्वत श्रेणियों के दोनों ओर की समुद्रतल परत भरकती बढ़ती रहती है। ऐसा करते हुए वह प्राकृतिक समुद्रीय छड़ों में फिर पृथ्वी गर्भ में गिरकर पिघलती रहती है। इस तरह समुद्रतल लगातार निर्माण, हलचल और ध्वंस की अवस्था में रहा है।

हंस की परिष्कृतता के प्रमाण १९६२ में दो ब्रिटिश भू-भौतिकी विद्वानों ने प्राप्त किये। उनकी खोज प्रसंगों के चुंबकत्व की गणना पर आधारित थी। फ्रेडरिक थाउन तथा डेमाड मैथ्यूज नामक एक जोड़ी को पता चला कि समुद्रीय पर्वत श्रेणियों की दोनों ओर जो पट्टाएँ पायी जाती हैं, उनकी चुंबकत्व संरचना एक जैसी है। इससे यह संकेत मिलता था कि ये दोनों वस्तुएं एक ही समय निर्मित

हुई है।

पृथ्वी की बाह्य पपड़ी को नीमो स्फियर कहते हैं। यह अलग-अलग तह या स्लेटा की बनी हुई है। ये प्लेटें अपने अदमनी भाग में तो अचल होती हैं लेकिन एक दूसरी की दिशा में लगातार हलचल करती रही हैं। जहाँ व आपस में मिलती हैं, वहाँ प्रचंड बल उत्पन्न होना है। पनस्वरूप इनके हाशिया के बीच ज्वालामुखी के उद्गम तथा भूकंप होना रहने है। ऐसे तटवर्ती भूचाल-दंष्ट्राकार लहरें पैदा करने हैं, जो हजारों मील तक विध्वंस का दृश्य उत्पन्न कर देते हैं। सम्भवतः इसी तरह की प्रलयकारी हलचल सब हुई थी जब मनु विषन्वान अथवा हजारत नूह को महामत्स्य या नौका के सहारे जान बचाकर भागना पड़ा था। यह दंष्ट्राका सम्भवतः पश्चिमी और मध्य एशिया का ही था—जिसकी विवेचना हम आगे करेंगे।

महाप्रलयों का दूसरा कारण पृथ्वी पर जाने वाले हिमयुग मान जाते हैं। भौतिक इतिहास के अध्ययन में पता चलता है कि समय-समय पर पृथ्वी पर जन व धन के वितरण की व्यवस्था भिन्न भिन्न रही है। इससे साप-नाप जलवायु भी बदलती रही है। भौतिक वैज्ञानिक ने गीनोप्स जलवायु वाले भागों का अध्ययन करके सिद्ध कर दिया है कि आज से लगभग १०-१५ हजार वर्ष पूर्व धरातल के अधिकांश भाग हिमाच्छादित थे।

वैज्ञानिकों का मत है कि लगभग १० हजार वर्ष पूर्व उत्तरी गोलार्ध का बहुत बड़ा भाग बर्फ में ढका हुआ था। इस काल को 'महा हिमयुग' के नाम से जाना जाता है। ऐसे महाहिमयुग और हिमयुग पृथ्वी पर अनेक बार रहे हैं।

हिमयुग आने का मुख्य कारण जलवायु में होने वाला परिवर्तन माना जाता है। जलवायु मूल पर निर्भर करती है। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य का प्रकाश व ताप ही जलवायु का निर्धारण करता है। पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों का मिलाने वाला सौर-ताप की मात्रा पृथ्वी की कक्षा पर निर्भर करती है। यदि किसी कारण वश पृथ्वी की सौर-ताप का त्रुटि बँटवारा भी बदल जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के पथ में होना वाले परिवर्तन में ही हिमयुग आते हैं।

वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की जलवायु का लगभग साढ़े चार लाख वर्ष का विवरण तैयार किया है।

पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन कैसा और क्या होता है? सूर्य प्रथम, मूल, चंद्रमा तथा सौरमंडल के अन्य ग्रहों के आकर्षण में प्रभावित होना पर पृथ्वी की कक्षा का माप व स्थापना न रहकर दीर्घ वृत्ताकार हो जाता है। सूर्य परिक्रमा के दौरान अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के कारण पृथ्वी कभी सूर्य के नजदीक होती है तो कभी दूर। तदनुसार उस पर ऋतु परिवर्तन होना है।

द्वितीय, पृथ्वी जिस कक्ष के चारों ओर तट्टू की तरह घूमती है। वह उसका परिभ्रमण कक्ष कहलाता है। परिभ्रमण कक्ष स्वयं भी घूर्णन करता है। इसे एक घूर्णन (चक्कर) पूरा करने में लगभग २६ हजार वर्ष का समय लग जाता है।

तृतीय, पृथ्वी का परिभ्रमण अक्ष उसकी कक्ष के समतल पर झुकाव-कोण बनाता है। इसका मान २३ १ अंश है। यह झुकाव कोण बहुत धीमी गति से धीरे-धीरे परिवर्तित होना रहता है। इसमें स्पष्ट परिवर्तन में लगभग ४० हजार वर्षों का समय लगता है। यहीं तथा जाड़े की ऋतु इस झुकाव-विशेष पर भी निर्भर करती है।

जब इन तीनों कारणों में होने वाले परिवर्तन एक साथ सम्मिलित रूप में प्रभावी होने हैं, तो पृथ्वी को जड़वायु में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। इस बड़े परिवर्तन के कारण ग्रीष्म ऋतु छोटी किंतु अति गरम होगी परन्तु जाड़े की ऋतु लम्बी भी होगी और अत्यन्त ठंडी भी। कम से कम औसतन प्रति २१ हजार में २५ हजार वर्षों में बिप्लव रेखा पृथ्वी की दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में इस प्रकार सम्बद्ध हो जाती है कि ग्रीष्म तथा गिशिर ऋतुओं का अन्तर अधिकतम हो जाता है और 'हिमयुग' की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दो हिमयुगों में न्यूनतम लगभग २१ हजार से अधिकतम लगभग एक से डेढ़ लाख वर्षों तक का अन्तर हो सकता है।

युगोन्मादी भू-विशेषज्ञ गितान कोविच के अनुसार, पृथ्वी ईसा से २५ हजार वर्ष पूर्व, ७० हजार वर्ष पूर्व, ११५ हजार वर्ष पूर्व, १६० हजार वर्ष पूर्व, २६० हजार वर्ष पूर्व, नब्बे चार लाख वर्ष पूर्व, बीस लाख लाख वर्ष पूर्व, गान्छे पाँच लाख तथा पाँच लाख नब्बे हजार वर्ष पूर्व ऐसे अल या हिम प्रलयकारी परिवर्तन हुए थे। उक्त वैज्ञानिक ने इस तरह के ६-७ लाख वर्ष पूर्व तक के भ्रास बनाए हैं। एक भारतीय भू-वैज्ञानिक डॉ० बी०पी० सद्रवाल के अनुसार गन २० लाख वर्षों में लगभग २० हिमयुग आ चुके हैं तथा पृथ्वी को निकट भाविष्य में ही फिर हिमयुग का सामना करना पड़ेगा।

जो कुछ भी हो, विश्व के प्राचीनतम साहित्य धर्म और लोक परम्परा में स्मृतिनेप मन्त्रों तादा पिछला प्रलय भद्र वैवस्वत् उर्फ हज्रत नूह में सर्वान्वित है।

अनेक विद्वानों ने बहुत प्रमाणों से इन दोनों को एक ही स्थान मिद्ध किया है। कुरान गरीफ में बार-बार फर्माया गया है कि हज्रत मुहम्मद इस्लाम के कोई पहले पैगम्बर नहीं थे। वे दैवी सदेज-बाहकों की एक लम्बी कड़ी में अंतिम थे, जिनमें मवप्रयम आरम्भ थे जिनका निवाह बीबी हब्बा से हुआ था। ये कई पैगम्बर

ईश्वर द्वारा अपने दूत के रूप में अलग-अलग युगों में, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में, उस समय बसी अलग-अलग कौमों के मागदमन के लिए भेजे गये थे। हजारों नूह ऐसे ही एक मुहम्मद पूर्व युग के महान पैगम्बर माने जाते हैं। चूँकि उनका मतवा सिर्फ आदम के बाद समझा गया है, इसलिए उन्हें दूसरे आदम भी कहा जाता है। ये हजारों वर्ष पहले की अयोध्या के निवासी माने गये हैं। जिस इलाके में उन्हें रहना माना गया है वह अब भी 'नबी नूह के मुहल्ले' के नाम से अयोध्या में है और वहाँ पर एक चौदह गज लम्बी प्राचीन कन्न अव भी हजारों यात्रियों को आकृष्ट करती है।

अनेक विद्वानों ने नूह के तूफान वाली घटना का वैश्वस्वत मनु की मछली वाली कथा का रूपान्तर मिथ्या किया है। नूह के बड़े पुत्र हेम के वंशज आज भी मिस्र में रहते हैं तथा अपना सम्बन्ध राजा मनु से जोड़ते हैं। ये लोग अपन को मूषवशी कहते हैं तथा विवस्वान (मूष) की पूजा करते हैं। हजारों नूह के दो बेटे—हेम तथा शेम में ही मसार में, हेमेटिक और मेमेटिक जातियाँ का विस्तार हुआ। ये हेम और शेम ही भारतीय परम्परा में मूष और चन्द्र कहलाते हैं, जिनसे क्षत्रिया के दो प्रसिद्ध वंश चले।

अद्यतन ऐतिहासिक खोजों के आधार पर अयोध्या के निर्माता मनु बनाम इस्नाम व पूर्व-पैगम्बर नूह और उनके समकालीन साधुओं की तथ्यपरक जाँच करना हमारे अगले अध्याय का विषय होगा।

३. पिछले प्रलय के बाद : इतिहास और कल्प

वाल्मिकि रामायण में आता है कि 'दिति के पुत्र दैत्य पृथ्वी के स्वामी थे'

'दितिरुव जनयन् पुत्रान् दैत्यास्तात यशस्विनः ।

नेपथिय बन्धुमनी पुराम्भोत् सत्रनार्णक ॥

(रा ३१३१३, १६)

देवों को 'अमुर' दानव या पूषादेव भी कहा जाना था। 'पूषादेव' इसलिए कि ये देवों में पहले हुए थे। इस अमुर मय्यना का न केवल नन्कावीन भारत जिसे अभी भारतवर्ष नाम भी प्राप्त हुआ था—बल्कि अन्य एशियाई, यूरोपीय, अफ्रीकी, महा तक कि अमरीकी देवों तक मान्य था। जागुनिक इतिहासकारों की खोजों ने अब उन ऐतिहासिक गुणियों को लगभग सुलझा लिया है, जो आर्यों के मूल स्थान, निधुघाटी मय्यता आदि में सम्बन्धित थी। अब कुछ पाश्चात्य इतिहास विद्वानों की यह धारणा भी निरस्त हो गई है, कि भारतीयों के वेद-पुराण साम्प्रतिक इतिहास नहीं बल्कि कपोत कल्पनाएँ हैं। देव, दानव, अमुर, राक्षस यक्ष, यक्ष्य, किलर महाज यक्षों की कहानियों के पास ह।

इन खोजों में तुलनात्मक भाषाशास्त्र में काफी महत्त्व मिली है। एक तरह से पाश्चात्य इतिहासकारों का यह हथियार उन्हीं पर चूँट गया है, जो 'नाथ' जाति को, यूरोप में मध्य या पश्चिमी एशिया में, कम से कम कहीं भारत के बाहर में जाकर बसी बसावे के लिए इसी भाषाशास्त्र के आधार पर जमीन आमनाम एक कर रहे थे। यह मानने को भी तैयार नहीं थे कि गुप्तनाम निधुघाटी मय्यता, और कोई नहीं, यह अमुर मय्यता ही थी, जो आर्यों में पहले बहीं पन-पूव रही थी।

तौलनिक भाषाशास्त्र ने अब यह उजागर कर दिया है कि इन महाद्वीपों में स्थित देशों के नाम अनेक अमुर नामों के नाम पर पड़े हैं। उदाहरणार्थ—

महाद्वीप	आधुनिक नाम	प्राचीन अमुर नामक
यूरोप	स्पेन, डेनमार्क	स्वद दानव
	डेनमार्क	दानव मरु

अफ्रीका	मामालिया	मुमालो अमुर
	अथवा मोमानी लैंट	
अमरीका	माया अथवा भविमका	मय (अमुर)
	दानविया	वन (अमुर)

दाइदिल में 'दानवा' का उल्लेख 'डेन्म' (Danes) के रूप में आता है। तत्कालीन मिथ निवासी जपन को 'दानी' (Danajuna) कहते थे। यूरोप की प्रसिद्ध नदी 'डैयूब' का नामकरण किमी दानव या दानव (अमुर) वंश की माता 'दनु' के नाम पर ही हुआ है।

फारसी धर्मग्रन्थ अवन्ना में अहुर (यह भी अमुर का अपभ्रंश है) मय्य कहते हैं, 'प्रथम सुफला भूमि और दश जो मैंने जाव द किया वह 'ऐराना बाजा' (Airjana Vaejo यानी आयकम) सुज्ना दैत्या (Daitya) नदी के किनारे था।' पौराणिक वज्रानुक्रम में प्राचीनतम दस प्रजातियाँ का उल्लेख है—मानव, पितर, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस, अमुर (दैत्य अथवा दानव), निषाद, सुपण, तथा देव। इनमें से अमुर, गंधर्व, दैव, राक्षस तथा नाग प्राचीन विश्व की प्रचलित शासन मनाए थीं।

इन सभी वंशों की उत्पत्ति महर्षि कश्यप भारीच से बन गई है। यह उसी मागर के किनारे रहते थे जिसका नाम उन्ही के नाम पर 'कैम्पियन भी' पड़ गया है। हमने जिन महाद्वीपीय हनचन का पिल्ले अध्याय में उल्लेख किया है, उसमें पहले यह कश्यप समुद्र भारतीय कश्मीर तक फैला हुआ था। 'कश्मीर' का नामकरण भी इन साधुधर्मियों के अनुसार इन वंशों के आदि पुरुष महर्षि कश्यप के नाम पर ही हुआ है।

दस साम्राज्य की स्थापना में पहले अमुर दानव या दैत्य वंश ही सबसे प्रभावी था। कश्यप की तरह पालियों में चार के नाम थे—दिति, अर्दिति, दनु तथा दत्ता। उनमें पुत्र क्रमशः दैत्य, आदित्य, (दैव) दानव तथा कानकम कहलाए।

दैत्य शब्द में ही इन यूरोपीय जातों की व्युत्पत्ति मानी जाती है, डच (Dutch) फ्लैमिश, फ्लैमिश, टाइलम, डैम (बनने Deutsch) विद्या (एंगला-मैकन; आदि। दानव शब्द के अपभ्रंश 'मैडिनविया', डेनमार्क, स्वीडन (श्वेनदानव), डैयूब (दैन्यु) आदि हैं। एक प्राचीन दानववध ग्रन्थ का उल्लेख महाभारत में आता है। गाय (Galt) या कामोमी उन्ही के वंशज हैं। वना के वंशज कानकम ही यूरोप में वेन्ट वंशीय कहलाए।

य अमुर राज्य अमेरिका में इन्डिड तक फैल हुआ था। इस तरह य अमुर वंश अधुनिक यूरोपिया के पूर्वज थे। प्राचीन यूनानी कवि हर्मिपड ने प्राचीन विश्व

वे जिन पाँच विख्यात वंशों का उल्लेख किया है, वे यही थे। किन्तु रॉथ जैसे पूर्वग्रहयुक्त इतिहासविदों ने इस तथ्य को नकार कर झुठलाने का प्रयास किया।

यूरोपीय इतिहास के पिनामह हिरोडोटस ने देवा की तीन श्रेणियों का उल्लेख किया है। इनमें हर्कुलीस (Hercules) इन आपाशास्त्रियों के अनुसार 'सुरकुलेश' या 'हरिवेश' का जपभ्रम है। हिरोडोटस न लिखा है कि हर्कुलीस ने दैत्य एटलस (Atlas) को मारा। वास्तव में अतल का स्वामी अतलेश यानी नन्द दानव था। यूनानियों ने बिष्णु तथा इन्द्र के दो चरित्रों को 'हर्कुलीस' में मिला दिया प्रतीत होता है। बारह देवों या आदित्यों में बिष्णु नबन छोट थे।

“द्वादशो बिष्णुत्तच्यते” (महाभारत (१)) दैत्या का पहला राजा हिरण्य-कशिपु था। यह 'एन्गो कृष्ण अनु', सुमेरिया या बेबिलोन के प्रथम अधिपति के रूप में हमें हम्मुराबी काल के गिनगामेश महाकाव्य में मिलता है। अपने बड़े भाई हिरण्याक्ष के किंगी जगन्नी मूअर (बराह) द्वारा मारे जाने पर वह राजा बना था। 'ब्रानवेषो' को ही 'डायोनिसियस' कहा गया है। अन्तिम दानवेष जिसने भारत पर आक्रमण किया सूर्यवंशीय अथवा इक्ष्वाकु वंशीय भारतीय सम्राट माध्वना का समकालीन था। यह विरोचन का पौत्र तथा धनु अमुर का पुत्र धन्वा अमित था।

बृध अथवा अहिदानव ही फ़ेद अवेस्ता का 'असिदाहक' (Azidabak) था। यह 'त्वष्ट्रा' का पुत्र था। पुराणों का 'यमवैवस्वत' पारमियों के 'जमशेद' के रूप में नमूदार होता है।

पाचवे देवासुर मग्राम में, जिसे 'तारकमय सग्राम' कहा गया है, हिरण्याक्ष का पुत्र कालनेमि या कालनाम असुरों की मदद के लिए जाया था। यह अतल यानी अमरीका और अटलांटिक का स्वामी था। इस प्रसिद्ध मुड़ ने असुर बोद्धा तारक और मय थे। कालनेमि ने देवों को बुरी तरह पराजित किया। प्राचीन यूरोप के 'केप्ट' इसी कालनेमि के वंशज थे।

पहले असुरों या दैत्यों तथा देवों में आपसी वैर नहीं था। इन्द्रातपनु के उदय के बाद यह पैदा हुआ। अदिति के ज्येष्ठ पुत्र तथा प्रथम देव वरुण के हिरण्यकशिपु में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे। सम्भवतः वह उस दैत्य सम्राट का मुख्य पुरोहित था। असुरों को 'पूर्वदेव' भी कहा गया है जब कि दानव तथा देवों को 'पश्चात् देव' कहा गया है। यह ऐतिहासिक तथा काल-गणना की दृष्टि से उचित ही है।

मुख्य असुरों के नाम—जो दिति एवं वश्यप की सन्तान थे। इस प्रकार है—
दैत्य हिरण्यकशिपु, ब्रह्माद, अनुन्दाद, वाष्कल, विरोचन, वपिल, कुभ, निवुभ, वलि, त्वष्ट्रा विश्वरूप, वाण। हिरण्याक्ष की सत्तति में शबर, कालनेमि आदि हुए। ब्रह्माद के भाई सम्बलाद, जम (जिस पर अफीका के जाबिया का नाम पड़ा),

शतदुधुभि निवान कवच पणि, पन्न, मुद, उपमुद आदि ।

वरुण पारसिया के 'अहुर मज्द' कहाए। उनके पुत्र भूमि का अवस्था मे 'विरक्त' कहा गया है उनके पुत्र 'शुक्र' जयवा काव्य उगना थे। य अमुरा के पुरोहित बन। उनके प्रमुख वज्रज, त्वष्टा, वरुणी, चढ, मक, त्रिशिरा, मय, विप्रचिति, राटू आदि थे।

ईरानी महाकाव्य 'गहनामा' मे इन 'पञ्चान् दानवो' के वज्र को 'पिन्दादियन' वज्र कहा गया है। यह मूल मसूत शब्द का अपभ्रंश ही है। इसके मध्यापक 'केआमप' (Cetomarz) 'कश्यप मारीच' का ही विग्रहा हुआ रूप है। इसी प्रकार विवस्वान्त मे 'हुनाग', यम वैवस्वत मे जमशेद, अहिदानव मे अनिदाहक, वृषपर्वा मे अफ्रीमियान, कुवलाश्व मे कर अश्व, जात्र ग आर्द्रेशिर, त्रमदस्यु मे हुआजदस्त आदि पारसीक मशहूर व्युत्पन्न हुए हैं।

य विष्दादियन राजा सूर्यवर्मा (वैवस्वन) तथा दानव थे। वृषपर्वा या अफ्रीमियान के बाद ईरान का राज्य अयाध्या के इश्वाकू राजाभा के अधीन हो गया। कुवलाश्व या कर अश्व मे लेकर त्रमदस्यु या हुआजदस्त तक राजाजा की समान मामावनी पाइ जाती है। सूर्यवर्मा राजा, कुवलाश्व तथा माघाणा दाना मे अमुरा का जीवन पानाल पर चढाई की थी। पारसी धर्मसंस्थापक जरमुन्त्र, हुआश्व तथा माघाणा का समकालीन था। वह समय ईसा पूर्व १००० मे १० हजार वर्ष का था।

प्रह्लाद को यूनानी साहित्य मे 'इपक्रम' कहा गया है। वह या उसके भाई पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका के अधिपति थे। समस्त अफ्रीका अमुर साम्राज्य था। अफ्रीका मे, तरानल जा कि सप्त पातानो मे एक कहा गया है, पर बाद मे राक्षसराज मुमानी ने उपनिवेश कायम किया। उसने जिस मुमानीपुर की स्थापना की वही आज सामालिया (मामानीनैड) हो गया।

रामायण के अनुसार विष्णु ने मुमानी का पराजित कर सका स खदह दिया था तब उसने सप्त पाताना मे एक 'तरानल' मे शरण ली थी—जा कि अफ्रीका का तटवर्ती प्रदेश था। वट अफ्रीसी मणाल जैसे मानी, मुमाली, अगोरा (अग), केन्या (क्या) नीता (नीर) इस उपनिवेश विस्तार के प्रागैतिहासिक माध्य प्रस्तुत करती है।

भारत मे दक्ष मध्यता के उदय ॥ पहले इस प्रकार अमुर साम्राज्य विश्व भर मे स्थापित था। दाना मध्यताओं की त्रिमध्यता आग ही थी। किन्तु अमुर अथवा पूर्वदक्ष (दक्ष)—जिनमे दानव भी थे—मध्य तथा नाग मारी दुनिया मे फैल गये और उसके विभिन्न हिस्सा मे उन्हीं अपने राज्य स्थापित किए। ईसा मे लगभग १३००० वर्ष पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सान भाग मे बाँटा जिह

पाताल या रसातल कहा जाता था, किंतु उनकी केन्द्रीय तथा सर्वोच्च सत्ता (दैत्य साम्राज्य) भारत में ही स्थित थी।

भारत के वरुण अरवों के ताज, यूनानियों के पोसेडियन, ईरान के अहुर-मज्ज एक ही थे। वे अथर्ववेद गाथा के संस्थापक थे। हान्नाकि वे अदिति के प्रथम पुत्र होने के नाते आदित्य या देव थे, लेकिन उनके ही वंशज बाद में विरोधी असुर हो गये। वसुरों ने ईरान, बरख, बैबिलोन, यूरोपियन देश तथा अमेरिका सहित सप्त पातालों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। महासागर वरुणालय कहलाए। वरुण तथा उनके वंशज, जल के प्रेमी थे, तथा समुद्र तटों पर एक द्वीपों में रहना पसंद करते थे। इनमें से 'मय' तथा पणि, बड़े शाहसी नाविक और इंजीनियर थे।

ग्रीक भाषाशास्त्र में एटलस (अतलेस) दैत्य को हर्कुलीज (हरिकेश या बिष्णु का अपभ्रंश) द्वारा मारे जाने का उल्लेख पहले किया जा चुका है। यह अतल वही लुप्त 'अटलांटिस महाद्वीप' हो सकता है। वरुण के चौथे वंशज मय असुर-सभ्यता के श्रेष्ठतम स्थापत्य अभियंता एवं निर्माता थे। उनकी विशेषज्ञता के अवशेष यूरोप और अमेरिका (मेक्सिको की मय सभ्यता) में अब भी पाये जाते हैं। यहीं दानवामुर मय अतलेस कहलाते थे। लगभग दस हजार वर्ष पूर्व अटलांटिक महाद्वीप महासागर में गिरा हो गया तथा बाकी दुनिया से मय सभ्यता का सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया।

'तल का अर्थ जल बहल या तटवर्ती प्रदेश होता है। अतल का अर्थ और अदृशनी प्रदेश हुआ। अतः सप्त पाताल केवल एक पौराणिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्य था। इस ऐतिहासिक शब्द के कई अपभ्रंश आज भी पाये जाते हैं—जैसे—अटलांटिक, इटली, अतल के ही बिगड़े हुए रूप हैं। तल अमर्ना (मिस्र), तेक अवीव (इस्त्राइल) प्राचीन असुरों के उपनिवेश ही थे। अना-तोल्या (एशिया माइनर तुर्की), अल्ता बैरा (पुर्तगाल) सेंटियम इसी प्रकार के अन्य कुछ नाम हैं। संभवतः पुर्तगाल भी 'पाताल' का अपभ्रंश है।

पुराणों में गिनाए गए सप्त पाताल हैं—अतल, वितल, नितल, नभस्तल, महातल, भूतल तथा पाताल आकाशचारी मुनि नारद इनका वर्णन करते हुए कहते हैं, "वहाँ दानव, दैत्य, यक्ष तथा नाग रहते हैं। वे इन्द्र के स्वर्गलोक से भी अधिक सुखसम्पन्न हैं। अजब नहीं कि उनका भोग-विलास के साधनों से परिपूर्ण पाताल लोंकों का बणन आज भी अमेरिका और यूरोप में मेल खाता है, यहाँ मद्य और मदिराक्षी विपुलता से पाये जाते हैं। अतल प्रदेश में नमुचि, महानाद, शकुर्ण, कवध, भीम, शुक्लदन्त, लोहिताक्ष, तक्षक, श्वापद, घनजय, कालिय, शोशिन आदि असुर तथा नाग जातियाँ रहती थीं। मेक्सिको की मूल भाषाएँ संस्कृत मूल से पायी गई हैं। दीवान चमनलाल की जोषपूर्ण विख्यात कृति 'हिंदू अमेरिका'

इसके अनगिनत साम्य प्रस्तुत करती है। वम में यह अघिहित तौर पर माना जा चुका है कि मय, तनुको, अजटक, इका नाम आदि जातियाँ पूर्व दिशा में समुद्र मार्ग से यहाँ आकर बसी थीं।

बलि के नेतृत्व में दैत्य, दानव तथा नाग, वामन विष्णु द्वारा भारत में छेदे गये थे और पाताल में जा बसे। यह ईसा से लगभग १० हजार वर्ष पूर्व की घटना है। मय दानव के वंश का इतिहास रामायण महाभारत तथा पुराणा में यज्ञ तथा विजय पड़ा है। उनके स्थापत्यशास्त्र का चमत्कार जो रामायण की नकापुरी, और महाभारत की मयमया से तो वर्णित है ही, आज मय और इका सम्प्रदाय के अद्भुत निर्माणों, महान-मदिनों के अवशेषों में भी देखा जा सकता है। ३०५० मीटर लम्बे राजमार्ग, पवतीय मुरमों में मुजरनेवाली मिर्चाई नलिराण, २८० फिट के झूमन पुम, आज भी इस विस्मयित सम्प्रदाय का साम्य प्रस्तुत करत हैं।

पुराणा के अनुसार तृतीय पाताल अग्नीकी 'तनातन' प्रदेश था। यहाँ के अमुर अधिपति, प्रह्लाद, मय अनुह्ला, अग्निमुग्ध, तारक, त्रिशिरा शिशुमार, त्रिपुर, विराध, तथा नाग-नगेज, मकण, नद्रक, विद्यानाथ, कपिल आदि रह। आज का त्रिपोली प्राचीन त्रिपुर-जो कि तीन अमुर नारक, कमनाथ तथा विष्णुमानी की नगरी थी—रहा है। काठक महिना जैय वैदिक साहित्य में तथा महाभारत के कण पर्व में इसका वर्णन मिलता है।

रमातल, प्राचीन अमुरा का वेदस्थान था जिसका दूसरा नाम शास्त्रिन द्वीप था जो कि आधुनिक दराक तथा समस्त प्रदेश है। अमुर मय विद्यमान (सूय) आदिय का शिष्य था और उसने उसने जगत्साम्बरी सीखा था। हिरण्य-कशिपु ने लंका बनि और बाण तक अमुर राजाओं ने अपनी राजधानी बैसितान में रखी। अमुरा की राजधानी को पुर कहा जाता था। तब अधिमध्य (नियामक) पुरा का विध्वंस करने के कारण देवगज इन्द्र 'पुरदर' कहा गया। इस क्षेत्र में निवासित अमुर सहरो-नहरा में यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका तथा विश्व के अन्य भागों तक नयी भूमि की खोज में पहुँचे और वहाँ जावादा हान गए।

रमा-नदी-नटवर्ती प्रदेश रमानत कहा जाता था। यह इस आधुनिक मया-पातालिया अथवा दराक के उत्तर में वर्तन वाली राधा नदी है। यह कश्यप (बैष्णव) समुद्र में समस्त प्रदेश है। इस प्रदेश में पुराणा तथा महाभारत के अनुसार निवास कश्य (कश्यप, पुमाया, विगेचन, हिरण्य आदि) अमुरा के पुर स्थित थे। ईसा पूर्व ६०० से अन्तिम अमुर राजा अमुर नलिराण नारा अमुर अन्तिमान थे।

निप्पुर (Nippur) अथवा हिरण्यपुर के बारे में कहा गया है कि यह पुरी

जागम में स्थित थी। पुलोमा निकटवर्ती अतरिक्त में रहते थे तथा कालकेय पुर जमीन पर स्थित था। बाद में कालकेय या कालरवेज असुर बैबिलोन के प्राचीन कबीले खाल्डियन तथा यूरोप के कोण नहलाए। सिप्पुर (Sippur) या सुप्पुर को हरिष्पास पुत्र असुरराज शिव ने बसाया। बाद में रसातल अथवा बैबिलोन में कई भारतीय क्षत्रिय कबीलों में जैसे किश, गुडिय, इस्वाकु तथा देव (अमर जिन्हें अमरा तथा बाद में अमीर भी कहने लगे) आदि ने अपने राज्य स्थापित किए। इनमें किश सर्वाधिक प्रतापी थे।

‘पवि’ से ही फिनोशियन या फिन कबीले उत्पन्न हुए। पवियों का मुख्यालय हिरप्पपुर ही था। रसा नदी के किनारे रहते थे। इद्र की गीए उन्होंने चुराई तो उमने आमून (कुत्तिपा?) ‘सरमा’ को उनकी खोज में भेजा। सरमा रसा तट में सैकड़ों मील पलती पणि असुरा के स्थान तक पहुंच गई जहाँ उन्होंने पं गीए छिपा रखी थी। यह कथा ऋग्वेद में आती है। इद्र द्वारा आक्रान्त एवं निर्वामित कर दिए जान पर ये पाणि यूरोप की ओर भागे। यूनानी उन्हें ‘कोइनिकास’ तथा रोमन प्यूनिक कहते थे। आचार्य याष्क के अनुसार यही पाणि ‘क्षत्रि’ बन गये और यूरोप तथा अमेरिका तक समुद्री व्यापार करने लगे।

जिन्हें आज इराक में मुर्द बिब्रोहियों के नाम में जाना जा रहा है, वे नागमाता कद्रु के वंशज हैं। कद्रु, कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी। कुदिस्तान प्राचीन बैबिलोन के निकट है तथा अब इराक का हिस्सा बना हुआ है। ये नागवंशी, इजिप्त, सीरिया के अलावा असुरों के साथ सप्त पातालों में बस गये थे। कद्रु, सुरसा तथा सरमा विख्यात नागमाताएँ रही हैं। सीरिया का एक अधिपति शशाक (ई०पू०-८००) इसी वंश का था। पुराणों के अनुसार प्राचीनतम नागदेव थे, शेष, वासुकि, तक्षक, ऐरावत, घृतराष्ट्र, कालिय, नहुष, आदि। इनमें तक्षक मयदानवों के धनिष्ठ मित्र थे। ये दोनों जातियाँ पाताल में उपनिवेश बसाने साथ-साथ चली। मेक्सिको में एक जगह Tezucaco (तक्षक) एक Achiubtla (अहिस्थल) तथा अन्य एक Ojaco (अजक) आढा भी पायी जाती है। मेक्सिको में भारत की तरह ही नागों को आमतौर पर देवता माना जाता है।

वसुकि तथा वरुड के समय एक द्वीप रमणीयक था जहाँ नाग रहते थे। यह सम्भवतः आर्मीनिया तथा सीरिया (एशिया माइनर) रहा होगा। पर्सियन नरेश यारियस के काल में भी मध्य एशिया में महासर्पों विशालवृत्ता नाग-जातियों का वास वर्णित है। लोकमान्य तिलक ने गहली बार भारतीय तथा खाल्डियन देशों में उपस्थित इन नागों का तुलनात्मक अध्ययन कर, उनकी एकता पर प्रकाश डाला।

असुर सभ्यता तथा भारतीय सभ्यता में पायी जाने वाली कई समान मज़ाएँ

तथा तत्प्य उनकी भौतिक एकता के प्रमाण है। जैसे खगोल विद्या की मज्जाएँ (माम तथा दिन नाम आदि इनमें शामिल हैं।), दवी-देवतागण (कथित गाथा-शास्त्र), क्षत्रिय तथा स्नेच्छ कबीरे, जन प्रत्यय की कहानी, (इतिहास), वामन तथा बलि की कथा, कालगणना की युगकल्पना, प्राचीन राष्ट्रा का समान सम-सामयिक इतिहास, प्राचीन विज्ञान तथा स्थापत्य शास्त्रीय प्रमाण आदि।

ग्रहनक्षत्रों के नाम, पंचांग प्रणाली, माम तथा दिन दोनों में एक जैसे पाय जान हैं। क्योंकि ये मज्जाएँ अमुरा के भारत-निगमन से पहले प्रचलित हो चुकी थीं।

पांच प्राचीन ब्रह्मा के जनक महर्षि कश्यप के नाम में ही यह समता शुरू हो जाती है। व दैत्य, दानव, दव, नाग तथा गंधर्वों के जातिपुरुष थे। ऋषि कश्यप, वैष्णव सागर तट के निवासी थे। इनका अर्थ प्राचीन नाम क्षीरसागर था। वैष्णोपिया नक्षत्र भी वैष्णव सागर की तरह महर्षि कश्यप का नाम स्मृति चिह्न की तरह धारण किया हुआ है।

अमुर महत् या महादेव रुद्र तथा उनकी पत्नी गौरी पार्वती, अमुर तथा दवी में समान रूप में पूजित देवता है। प्राचीन देशों में महादेव भिन्न-भिन्न राजा नामों में विख्यात थे। सिंधु घाटी सभ्यता से समान पंचाङ्ग प्रणालियाँ तक व पशुपति शिव के रूप में उपस्थित है, जिनका वाहन नदी या बृषभ (Taurus) है। ईसा में हमारा षण्ण पहले निर्मित बैबिलोन के सीमा-मापणों पर भी बाबुल राशिवा के पशुपति शिव में सम्बद्ध तमाम चिह्न अंकित पाये जाते हैं। वही अमीरिया में अमुर बैबिलोन मार्दुक, यूनान में मैगिस्टरियम, अरेबिया में काबा, स्विन गिबलिन्, इजिप्त् में ओसिरिस भारत में रुद्र, शिव तथा महादेव, यूरोप में ओसिरिस शुरु के रूप में उपस्थित हैं।

मनुस्मृति तथा महाभारत (अनुशासन पर्व) के अनुसार कई क्षत्रिय कबीरे स्नेच्छ बन गए क्योंकि उन्होंने मनुज शास्त्रों तथा पारंपरिक ज्ञान में अपना सम्बन्ध तोड़ लिया। ये 'अधार्मिक' क्षत्रिय शक, (मग), चीन, काम्बाज, पारद, शबर पल्लव, यवन मद्रक, पुनिर आध्र, माध्र, द्रविड, किरात, वान आदि दशा के निवासी बन गए। यूरोप में 'ब्रह्मण' Peramaus कहनात लग जैसे कि तमिलनाडु में 'विरामन'। टंगन में उन्हें 'अयवन्' (अयवन्द शाखा के 'उपमन' हान के नाम) कहा जाता था। इजराइल में स्नेच्छ याज्व Mel hi Zedek बन या पड़ें। शिष्ट आर्मी (यादव अंग्रेज) का ही अग्रज है। वैष्णव तट व 'महामा' मन्दच्छ होथे। टंगन और जक्यानिम्मान में यर्गोमिया मूलतः माध्र थे। वनी मद्र मीरा 'गो' जोर यादव 'पूनिया' बन। कुछ माद्वन काम्बाज कश्मिर, टंगकु टंगकु कुन किश हो गये। कश्मीर के वान मूलतः यम थे। मिथ और अरोंका में 'नाम' 'नाविया' के निवासी हुए। यूनान में 'यवन' ही

‘अयोनिनन’ कहलाए। यही बाइबिल के Javan या ईरान के Yauna थे। पैलेस्टाइन, मूल पुनस्त्य वशीयो ने आनाद बिया और Pulesati कहलाए। ‘बभ्रु’ बवेरिया के, अनबुश अत्वानिया के, बल वल्फेरिया के, भोज बोम्फोरस के, कंससेय, कर्निजस के गिरिस्थ ग्रीस ने, द्रह्यु डॉर्डीनिया के म्लेच्छ बन गए। बंबिलोन में तो इन ‘भ्रष्ट’ क्षत्रियों को ‘क्षत्री’ Khatu या Hittite ही कहते थे।

पुराण के अनुसार ययानि के चार पुत्र तथा उनकी सतति, म्लेच्छ देशों के अधिपति बने। द्रह्यु के वंशज हिमालय के उत्तरवर्ती देशों, ईरान, मध्य एशिया तथा सप्तम पूनान तक पहुंच गए। यदु के वंशज मध्यपूर्व के देशों, इग्राइल, अरेबिया आदि पहुंचे। तुवसु की सतति ‘यवन’ कहलाने लगी। महाभारत आदि-पूर्व के अनुसार ‘तुवसोर्यवना स्मृतः।’ सम्भवतः सूरानी तुवसु के ही वंशज थे। ये भी शको की तरह बड़े बड़े लोग माने जाते थे। महाभारत (१-८४-१४) में कहा है—

गुह्यद्वार प्रसक्तेषु तिपेग्योतिवतेषु च
पशुघर्मेषु पापेषु म्लेच्छेषु त्व भविष्यति।

यह अमर सभ्यता यद्यपि बाद में आयों द्वारा दुष्टता एवं बर्बरता का पर्याय मान ली गयी, किन्तु अमर इतने गये-गुजरे नहीं थे। वेद और पुराणों में उनकी विकसित सभ्यता यज्ञ-तज्ञ सर्वज्ञ जनकती है। किंतु इन सर्वक्षण को आगे बढ़ाने में पहले हम फिर जन्म-प्रलय की उस घटना पर लौटेंगे जिसके बाद मनु वैवस्वत ने देव-दानव सभ्यताओं के अवशेषों पर मानव-सभ्यता की नींव रखी।

पुराणों में ऐतिहासिक तथ्यों का अनुसंधान करने वाले विद्वानों ने पहले मनु यानी स्वायम्भुव मनु की समय तिथि विक्रम पूर्व ३०,००० वर्ष निर्धारित की है। वह इस बाराह कल्प (सृष्टि) के आदि मानव थे। आगे के चार मनु, स्वरोचिष, उत्तम तामस और रैवत उनसे ही निकट वंशज थे। स्वायम्भुव मनुष्य की प्रथम सहस्राब्दी में ही अन्य दो मनु रोच्य और भौत्य हुए। उनसे १२ सहस्र वर्ष परंपरा आठवें चाक्षुष मनु हुए। जल प्रलय की घटना दिन वैवस्वत मनु के काल में हुई वे आज में १३००० वि० पू० में १२००० वि० पू० हुए।

यद्यपि पुराणों में कहा गया है कि स्वयम्भुव मनु ने वैवस्वत मनुपधन्त केवल सात मनु भूतकालीन हैं तथा सावर्णादि सात मनु भविष्यकाल में होंगे, किन्तु डा० कुबेरलाल जैने इतिहास विदों ने इस पुराणों का आशय पाठ बताया है। कालांतर में इस प्रकार की जनक बातें पुराणों में जुड़ गईं।

वायु और ब्रह्माण्ड पुराण प्राचीन माने जाते हैं। इनमें प्राचीनतम द्वादश प्रजापतियों के नाम हैं—भृगु, अङ्गिरा, मारीचि, पुलस्त्य, पुलह, प्रनु, दक्ष, जनि, यमिष्ठ, रुचि, धर्म और रद्र। वेदों में प्रजापति स्वायम्भुव मनु हुए। ये सभी

त्रयोदश प्रजापति ब्रह्मा या स्वयम्भू के मानस पुत्र कहे गये हैं।

पहरी स्वायम्भुव मनु बादबिल और कुरान के बाबा आदिम से और वैवस्वत मनु हजारत नूह। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पित्रहान चौदह मनुओं की परंपरा देखें।

स्वायम्भुव मनु के प्रसिद्ध पुत्र—प्रियव्रत तथा उत्तान पाद तथा दो कन्याएँ, आकूति तथा प्रमूति। प्रमूति आदिम दक्ष की पत्नी बनी और आकूति प्रजापति रचि की पत्नी हुई। रचि की मतलि दक्षिणा और यम हुए। दक्ष की प्रमूति में २४ पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं। इनमें से तेरह कन्याओं का विवाह धम प्रजापति में हुआ। बानी ग्यारह का भूगु मरीचि, अङ्गिरा, पुनस्त्य पुनह, वनु, अत्रि, वसिष्ठ, आदि विख्यात आदिम ऋषियों में हुआ।

स्वायम्भुव मनु और भूगु के बाद मरीचि उस आदि युग के प्रधान पुरुष एवं प्रजापति हुए। उनके वंशज विख्यात महर्षि कश्यप थे। इन्हीं में समस्त पंच जन जातियाँ—देव, असुर, नाग, मुषण और गन्धर्व, उत्पन्न हुईं। मरीचि और कश्यप में न्यूनतम २५ पीढ़ियाँ का अंतर था। कश्यप 'परमेष्ठि' भी कहलाते थे। कश्यप या काश्यप की 'उनका' गोत्र नाम था। यानी उनमें पहने भी कश्यप नामधारी ऋषि स्वटोक्षिप आदि विभिन्न मन्वन्तरो में हों चुके थे। वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि आदिम ऋषियों के नाम भी इस प्रकार परंपरा में चल पड़े थे। इसमें कभी-कभी यह भ्रम हो जाता है कि एक ही ऋषि वेदकाल में लेकर रामायण महाभारत काल तक जीवित और उपस्थित मान लिया जाता है। यानी गोत्र नामों में मूल गोत्र प्रवर्तकों का भ्रम होता है।

इक्ष्वाकुवंशीय राजाओं के पुरोहित परंपरा से वसिष्ठ गोत्रोत्पन्न ऋषि रहे और स्वयं भी वशिष्ठ या वाशिष्ठ कहलाए। ये वशिष्ठ या वाशिष्ठ अनेक रहे और उनके पुत्र-भूयन् नाम भी थे, जैसे देवराज वशिष्ठ, आपव वशिष्ठ, मित्रायु वशिष्ठ आदि। कालान्तर में ये केवल एक ही और एकमात्र सनातन वशिष्ठ रह गये। यह भी पुराणों के भ्रष्ट पाठों से निर्मित और प्रचलित एक भ्रम है।

कश्यप परमेष्ठी प्रजापति ने अपनी पत्नी गुरभि से एकादश रुद्रों का उत्पन्न किया। इनमें कुछ रुद्र प्रसिद्ध हैं। एक थे नील-रोहित रुद्र। इनमें अनेकविध भयंकर प्रजा की उत्पत्ति हुई। इस प्रजा में पिगल, निमग, कपर्दी, विमिष, हीनवेश, अघ, कपानी, महाकृप, विरूप, विश्वरूप, स्थूलशीघ्र, नष्टशीघ्र, द्विजिह्वि, त्रिलोचन, अनाद, दिग्विमान, अतिमद्रूपाय, शितिबठ, नीलशीघ्र आदि विचित्र जनुनुमा नर-नारी शामिल थे। किन्तु ऐसी प्रजा की अधिक वृद्धि नहीं हुई।

द्वादश देवामुर मधामो में मन्मथ देवामुर सधाम के प्रमुख नायक स्नायु रुद्र या महादेव शिव थे। तारक अमुरेद्र के तीन पुत्रों न अवीका (वर्तमान त्रिपोरी) में शिल्पाचार्य मयामुर द्वारा तीन अद्भुत पुरों का निर्माण कराया था। यदि

महज गल्प या कपोल कल्पना नहीं है तो अवश्य असुरों की वैज्ञानिक प्रतिमा का चमत्कार रही होगी कि भूमि के साथ आकाश, और अंतरिक्ष में भी शहर बसाये जायें। इसी तरह तारकाल मुन हरिनाम्न असुरेन्द्र न अपन काचनपुर में एक दारी का निर्माण कराया था, जिसमें स्नान कराने पर मृत असुर प्रथवत् जीवित हो जाते थे।

इस समय तक संभवत आदित्य दवा का उत्कर्ष नहीं हुआ था। यह त्रिपुर युद्ध जलज्वालन से १२५०० वर्ष पूर्व लड़ा गया था। सोमादि देवों ने प्रायता करके दिव से नेतृत्व करने का आग्रह किया और विजय के लिए एक अद्भुत रथ का निर्माण कराया। रुद्र भीमलोहित ने इस युद्ध में असुरों का वध करके त्रिपुरों का ध्वंस किया।

वेद पुराणों में ऐतिहासिक तथ्या की खोज करते समय सबसे बड़ी समस्या काल गणना की आ उपस्थित होती है। इसमें ४३ लाख बीस सहस्र वर्षों का एक एक चतुर्गुण, ऐत ७१ चतुर्गुणवाले करोड़ों वर्षों के मन्वन्तर और एक मनु से दूसरे मनु के बीच ३० ३० करोड़ वर्षों का अन्तर जैसी अविश्वसनीय गणनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

पौराणिक कालगणना के अनुसार यह श्वेत वराह कल्प क मन्वन्तर के २८वें चतुर्गुण या कलिकाल चल रहा है। डॉ० कुवरलाल के अनुसार अविश्वसनीय काल गणना की भ्रांति एक प्राचीनतम कालमान 'परिवर्तनयुग' के प्रयोग से दूर हो जाती है। इतिहास पुराणों के पुरातन पाठों में स्वायम्भुवमनु से महाभारत युद्धकाल तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का जल्दिए 'परिवर्तनयुग' नामक कालमान में किया जाता था। उत्तरकाल में इस युगमान का पुराणपाठों में प्रायः लोप हो गया। मानुष वर्ष एवं देव वर्ष गणना के सम्बन्ध में भी एक बड़ी भ्रांति उत्पन्न हो गई। इसमें मन्वन्तर सम्बन्धी ऐतिहासिक गणना पूर्णतः गड़बड़ा गई। अनेक विद्वान युगों की मनमानी व्याख्या करने लगे। किन्तु इनमें कोई शुद्धि नहीं गुलशती पायी। डॉ० कुवरलाल के अनुसार 'परिवर्तनयुग' गणना ही इस शुद्धि की कुलशास्त्री है।

प्राचीन पुराणपाठों के भीतर अद्यतन में 'परिवर्तनयुग' का कालमान एक ऐसा प्रकाश स्तम्भ है, जिसमें इस काल के समस्त महापुराणों की तिथियाँ यथावत् रूप में निश्चित की जा सकती हैं।

एक परिवर्तनयुग ३६० वर्ष का होता था। यह परिवर्तन युग गणना स्वायम्भुव मनु में जारी हुई थी। 'परिवर्तन' का एक अशुद्ध पाठ 'परिवृत्त' भी पाया जाता है। जैसा कि वायुपुराण में—

क्रमेण परिवृत्तास्तु मनोरन्तर मुच्यते । (५८ ११५)

ब्रह्माण्ड पुराण में भी—

परिवृत्ते युगे तस्मिस्ततस्ताभि प्रणश्यति । (१/२/३२/११६)

पाठ मिलता है। किन्तु जुद्धपाठ भी क्षयोदयाभ्या परिवर्तमान (ब्रह्माण्ड १/२ ३२/१२० में) मिलता है। ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार स्वायम्भुव मनु से भगवान् कृष्ण तव)। परिवर्तनयुग व्यतीत हुए थे। स्वायम्भुव मनु तथा वैवस्वत मनु में ४३ परिवर्तनयुगा अर्थात् लगभग सातह हजार वर्षों का अंतर था। अन्त स्वायम्भुव मनु अब से लगभग ३१ या ३२ सहस्र वर्ष पूर्व हुए।

योद्धी कोशिस के साथ परिवर्तनयुग गणना का चतुर्युग गणना से सामञ्जस्य बैठाया जा सकता है। चतुर्युग का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मूल में चतुर्युग १०,००० वर्ष के ही थे, परन्तु उत्तर काल में उनमें सधिकास (२००० वर्ष) जोड़कर उन्हें १२००० वर्षों का माना जाने लगा।

तेषा द्वादश साहस्री युग सम्या प्रकीर्तिता

वृत्त, त्रेता द्वापर च कलिरर्चव चतुष्टयम्

अत्र मवत्सरा मृष्टा मानुषेण प्रभावत (ब्रह्माण्ड १/२/२६/१८)

प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने लिखा है 'मिस्री इतिहास के अनुसार मनु से सैथस (हेरोडोटस का समकालीन) तक ११३६० वर्ष व्यतीत हुए थे।' पी० स्मिथ के अनुसार—

'The priests told Herodotus that there had been 391 generations both of Kings and High priests from Manos' (मनु) to sethas and this he calculates at 11390 years

शोकमाय तिरक न 'दि आर्किटक होम इन दि वेदाज' में १२,००० मानुष वर्षों का वृत्त युग में कलियुग तक एक चतुर्युग माना है। पारसी परम्परा में भी चार युग बारह हजार वर्षों के ही मान्य थे। परिवर्तन युग गणना में वैवस्वत मनु का समय आज से लगभग १५ हजार वर्ष पूर्व और महाभारत युद्ध काल में दस सहस्र वर्ष पूर्व निश्चिन होता है। (२८ परिवर्तनयुग × ३६० = १००८० वर्ष) इस प्रकार परिवर्तन युग गणना तथा चतुर्युग काल गणना में पूरा सामञ्जस्य बैठ जाता है, वगैरे कि ३६० मानुष वर्षों को। दिव्य (देव) वर्ष मानन की भाँति न पानी जाये।

पुरातन मौरिय पुराणों में प्राग्यमहाभारतीय घटना कम परिवर्तनयुगों में ही उल्लिखित होता था। इस समय केवल वायुपुराण और ब्रह्माण्ड पुराण के प्राचीन अंगों में निदग्धन रूप में ही परिवर्तनयुगों का उल्लेख अवशिष्ट रह गया है।

इस गणना के अनुसार आदि दैत्य सम्राट हिरण्यकशिपु का नृसिंह द्वारा

यद्य चतुर्थ परिवर्तन युग में हुआ। प्रजापति दक्ष और रुद्र का संघर्ष द्वितीय परिवर्तन युग में हुआ। दैत्यासुरों का साम्राज्य एवं प्रमाद दश परिवर्तन युग यानी ३६०० वर्ष रहा। यह कालावधि विक्रम पूर्व १६००० से वि० पू० १०४०० की है।

काल गणना की इस महत्वपूर्ण मुठ्ठी को सुलझा लेने के बाद अब हम स्वायम्भुव मनु की ओर लौटते हैं। उनका समय प्रायतः दक्ष से ४३ परिवर्तन युग = १६००० हजार वर्ष पूर्व अर्थात् न्यूनतम २६००० विक्रम पूर्व था। पुराणों के अनुसार इसमें पहले पृथ्वी पर सूर्यदाह और जलप्लावन हो चुका था। जैसा कि पिछले अध्याय में आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर बताया गया है, ऐसे प्रलयकाल पृथ्वी पर आते रहते हैं। पुराणोक्त 'मूर्धदाह' से पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थित समस्त स्थावर जगत् (जीववनस्पति आदि) जलकर भस्म हो गये। किन्तु सूर्यताप के प्रभाव में पर्वतों की गुफाओं और पृथ्वी गर्भ में कुछ तत्कालीन अवशेष बच रहे गये। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाओं में विज्ञानकाय दैत्यमण्डो (डायनासोर) के भित्तिचित्र मिले हैं, जो पाँच से सात करोड़ वर्ष पूर्व तब के अनुमानित किये गये हैं। और भी ऐसे अनेक चिह्न प्राप्त हैं, जिनमें प्रतीत होता है कि अनेक बार सूर्यताप, हिमघुप और जलप्रलयों के बीच पृथ्वी पर मानव मृष्टि हुई थी। जैन ग्रन्थों के अनुसार सूर्यदाह तथा जल प्रलय का समय एक उत्थपिणी काल (२१००० वर्ष) बताया जाता है।

सूर्यताप के बाद बराह मत्स्य विशाल मेघ ने पृथ्वी पर अनेक शताब्दियाँ तक घनघोर वर्षा की। "शतश महान मेघो ने क्षीर (जल) को पकाने और पृथ्वी को आर्द्र करते पृथ्वी को घेर लिया।" "बराह (मेघ) बनकर स्वयम्भू प्रजापति नीचे तक डूबा और पृथ्वी को बाहर निकाला।" वाल्मीकि रामायण के अनुसार, "ब्रह्मा वामु (मेघ) रूप में आकाश में विचरने लगा, वह बराह मेघ का रूप बना कर गतिमा में प्रवेश कर गया।" इस बराह मेघ की वर्षा के बिना न तो भूमि का उद्धार होना और न पृथ्वी पर जीवात्मसि मभव थी। अतः यह बराह ब्रह्मा चराचर जीवों का स्रष्टा था। प्रथम वनस्पति मृष्टि हुई। तदनन्तर स्वयम्भू ब्रह्मा दश विश्वस्रजों एवं दक्षादि के साथ उत्पन्न हुआ। "सब प्रथम मनुष्य स्वयम्भू ब्रह्मा उत्पन्न हुआ जो आकाश (अंतरिक्ष) में उत्पन्न होकर पृथ्वी पर स्थित हो गया।"

"स्वयम्भू ब्रह्मा ने अपने शरीर को पुंस्व और स्त्री के रूप में दो भागों में विभक्त किया, जो क्रमशः स्वायम्भुव मनु और अतरूपा बहलाए इही स्वायम्भुव मनु को वायुविन में आदम और उनकी पत्नी अतरूपा को हौवा कहा गया है। एक और चौकाने वाला तथ्य सामने आया है। टुम्लास के पहले पैगंबर भी हजारों अदम माने जाते हैं। उनके जन्म स्थान व चारे में कुरान शरीफ में कुछ

भी नहीं कहा गया है, लेकिन हजरत मोहम्मद ने अपने अनुयायियों में यह जरूर कहा था कि आदम हिन्दुस्तान में पैदा हुए थे। भारत में आदम का जन्मस्थान होने का उनका रहस्योद्घाटन हदीस (उनके कथनों के संकलन) की कई किताबों में अक्सर है। एक समसामयिक इस्लामी इतिहासकार काजी अतहर मुबारकपुरी बताते हैं कि हजरत मुहम्मद के जीवनकाल में उनके अनुयायी इस्लाम के पहले पैगम्बर आदम के स्वयं मबूनिन होने के कारण हिन्दुस्तान की बहुत बड़ बरतें थे। देखिए उनकी पुस्तक अरब और हिंद अहद-ए-रिमाजत में)।

स्वायम्भुव मनु के पुत्र प्रिय व्रत और उत्तानपाद थे। प्रियव्रत का विवाह वंदम प्रजापति की पुत्री काम्या के साथ हुआ था। उनके दो पुत्रियाँ और दस पुत्र हुए। प्रियव्रत ने अपने मान पुत्रों को मान महाद्वीपों का अधिपति नियुक्त किया। जंबू द्वीप यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया के आग्नेय अधिपति बने। दमम जन्तु-वृक्ष की प्रधानता थी। इसलिए दमका यह प्राचीन नाम पड़ा था। कुश द्वीप अफ्रीका का प्राचीन नाम था, जिसके अधिपति ज्योतिषमान थे। पुराणा में नील नदी के उल्लेख तथा अथ ऐतिहासिक चिह्नों में इसकी पहचान हो चुकी है। गान्धर्व द्वीप पश्चिमी एशिया के इराक आदि देशों की मज्जा थी। वपुष्मान का इसका राज्य माना। माकद्वीप संभवतः जब मण जालियों का ईरान तथा मध्य एशिया था। कुछ विद्वान मानू (शाक) के पक्षों की बहुतायत के कारण पूर्वी द्वीप समूह को शाक द्वीप मानते हैं जिसके सम्राट भव्य थे।

प्लक्ष द्वीप मघानिधि के, ज च द्वीप घृतिमान के और पुष्कर द्वीप मवन के आधीन था। लेकिन इन द्वीपों की पहचान आज नहीं हो सकती। क्योंकि स्वायम्भुव मनु के काल में भूनाक पर महाद्वीपों और समुद्रों की जो स्थिति थी, वह आज नहीं है। दमका कुछ ठहराव पिटने अध्याय में किया जा चुका है। अनन्त द्वीप पवन नदी आदि समुद्र में डूब चुके हैं। जनेक शर द्वीपों की बरतें हैं। किसी युग में अटलांटिक द्वीप (दक्षिणी ध्रुव) में यह पोंधे उगत थे। पशु और मानव रहते थे। वहा गुफाओं में देखे मरहो के चित्र मिले हैं। कोपेन की धारणा मिली है।

अनन्त अथवा अटलांटिक महाद्वीप के समुद्र में डूबने का ध्वनि प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने अनन्त शब्द 'हायनोज' में किया है। यह घटना स्वयम्भुव मनु के समय (१२००० विषम पूर्व) जब प्रलय काल में संभव है या उनके पहले या बाद की भी हो सकती है।

जंबू द्वीप में आग्नेय के मान पुत्रों के नाम पर निम्न मान वर प्रसिद्ध हुए—
नारिभ (हिम) वर, किपुष्य या दमकूट वर, हरिवर या जैपथ वर, मुनर या इन्द्रावत वर, रम्य वर या नीलवर, हिरण्यवान या स्वतवर, श्रुतवान या उत्तर कुं वर, मान्यवान या भद्राम्बवर, केतुमानवा गंधमादन वर। इन भागों के दा-

दो नाम होने का कारण यह था कि वेश रात के साथ पर्वत के नाम पर भी प्रसिद्ध हुआ। वैसे हिमालय के नाम पर हिमवर्ष और जाम्बोद्वीप नाम के नाम पर नाभिषय। पुन नाभि के पौत्र के नाम पर इन वर्ष का नाम भारत वर्ष प्रसिद्ध हुआ, जो आज तक प्रचलित है।

गरि वर्ष को अब तुकिस्तान, इलाक़ को पामीर (मेरु पर्वत) रम्यक को चीनी तातार, हिरण्यवान की मगानिया उत्तर कुह को मादवेरिया भद्राश्व को चीन और केतुपाल को ईरान कहते हैं।

राजा नाभि (या अजनाभ) की पत्नी मेरुदेवी में ऋषभदेव की उत्पत्ति हुई। अजनाभ नाम ने ही पूर्वकाल में भारत वर्ष का नाम 'अजनाभवर्ष' था। भागवत पुराण में ऋषभदेव का इतिहास विस्तार में वर्णित है। तदनुसार उनके भी पुत्र हुए। उन्हें सर्वलोकियों का पूज्य और आदि देव कहा गया है। उनकी पत्नी का नाम जयन्ती एवं प्रथम पुत्र का नाम भरत था। भरत और भनिम भी (कुल दत्त) पुत्र श्रमणधर्म के अनुयायी और प्रचारक हुए। शेष ८० पुत्र मन्मथील ब्राह्मण हुए। भगवान ऋषभदेव स्वयं श्रमणधर्म के आदि प्रवर्तक थे, अतः उन्हें जैनी प्रथम तीर्थंकर और आदि देव मानते हैं।

भरत का समय स्वायम्भुव मनु में छः पीढ़ी पश्चात् था। आदिमप्रजाय-दीर्घजीवि तो होते थे। बादविल के अन्तर्गत स्वायम्भुव (आदम) की आयु ६३० वर्ष थी, पुराणों में भी सैकड़ों हजारों वर्ष आयु के दीर्घजीवियों का उल्लेख है, किन्तु इसे निश्चित नहीं माना जा सकता।

जैन ग्रन्थों के अनुसार ऋषभ ब्रह्मीस्तिषि एवं अको के आदिष्कारक थे। उन्होंने अपने पुत्रों को गित्य एवं विज्ञान की शिक्षा भी दी। उन्होंने दृष्टि, वाणिज्य आदि का भी प्रचलन किया। भरत के पुन सुमति जैनियों के द्वितीय तीर्थंकर माने जाते हैं। भागवत पुराण में, वेद विरोधी या वेदविहीन हो जाने के कारण उन्हें पाखंडी कहा गया है।

प्रियव्रत भरत के अन्तिम शासक अब ज्योतिष थे। उनमें विपुल प्रजाएं उत्पन्न हुईं। वे वि०पूर्व १४००० वर्ष हुए थे। प्रियव्रत के अर्ध उत्तानपाद की दो पत्नियाँ थी, मुनीति और मुरवि। मुरवि के उत्तम नाम का पुत्र भीरु मुनीति के ध्रुव हुआ था। उत्तानपाद ने पहले उत्तम की ही राजा बनाया। यह उत्तम ही द्वितीय मनु कहलाया। उत्तम के तेरह पुत्र हुए। उनके समकालीन सप्तपि सप्त वसिष्ठ ऋषि थे। समकालीन देवों के पालन गण थे—सुधामा, देव, प्रतदंन, त्रिव और सत्य। इन गणों में प्रत्येक १२ देव सम्मिलित थे।

ध्रुव ने बालकाल में ३१ वर्ष कठोर तपस्या की। किन्तु उसका विष्णु भक्ति बाद में अध्यारोपित की गई। क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से विष्णु का जन्म ध्रुव से १६००० वर्ष पश्चात् हुआ। विष्णु ब्रह्मादि से भी एक सहस्र वर्ष पश्चात्

देवामुर युग के अंत में पैदा हुए। विष्णु की भक्ति का अस्तित्व द्वापर के वामुदव कृष्ण में पहले नहीं था। विष्णुपुराण और भागवतपुराण की रचना के समय वैष्णव मठों का प्राबल्य था। अतः किसी भी तपस्वी की तपस्या को पुराणकारों ने वैष्णवभक्ति का रंग दे दिया।

ध्रुव के तेज प्रताप और यश के कारण ही उनके नाम पर एक नक्षत्र का नामकरण किया गया। अधिकांश ग्रहनधेवों के नाम परवर्ती देवामुर युग के महापुरुषों के नाम पर हैं। परन्तु ध्रुव नक्षत्र का नाम ही इस अति पुरातन प्रजापति युगीन महापुरुष के नाम पर है। यानी सान्ह हजार वर्ष बाद भी ध्रुव का गौरव अक्षुण्ण था। वह २१ वर्ष की अवधि पर आज भी घूमित नहीं हुआ है।

उत्तम के बाद स्वाराविण मनु हुए। उनके बाद तामस मनु, वैवस्वत मनु, वैष्णव मनु दस भौय मनु हुए। तत्परचात के चक्षु या चक्षुष मनु ध्रुव के वंशज थे। इनका समय स्वायम्भुव मनु में ३६ पीढ़ी परधान और दस प्राचेतस में १० पीढ़ी पूर्व (१४००० वि०पूर्व) था।

प्रजापति युग या आदिम युग में सभी मनु प्रमुख राष्ट्रों के वंश प्रवर्तक एवं प्रशासक थे। जैसे वैवस्वत मनु ने भारत वर्ष में शासन का प्रवर्तन किया और अनेक क्षत्रिय जातियाँ उनमें उत्पन्न हुई इसी प्रकार प्राचीन मिथ्र देश का भादि प्रवर्तक कोई मनु ही था। इसी प्रकार अन्य मनुगण प्राचीन देशों के आदिम वंश प्रवर्तक प्रशासक रह जाये—किन्तु इतिहास अभी इस बारे में मौन है।

जब प्रलय के बाद जब तामस बने वैवस्वत मनु विवस्वान् के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका जन्म मात्र १५,००० वर्ष पूर्व हुआ था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बादविन और कुरान में वर्णित नृह और गुणगोपित मनु एक ही व्यक्ति थे। बादविन में मनु का इतिहास इस प्रकार उल्लिखित है— 'मनु (नृह) की आयु जब १०० वर्ष की थी तब उनके तीन पुत्र उत्पन्न हुए—साम, जहाम और जापेट। मनु की आयु जब ६०० वर्ष की थी तब जब प्रलय आया। मनु की पुनः आयु ६५० वर्ष थी।'।

यम वैवस्वत, मनु का अनुज था। अवस्था के अनुसार यम ने वैवस्वत (जमशद) ने ईरान में १२०० वर्ष राज्य किया। वैवस्वत मनु जब प्रलय के पश्चात् २५० वर्ष और जीवित रहे (?)।

हजारों नृह भी इसी नाम के अनुसार एक महान वैवस्वत थे। उनका मतवा मित्र, आदम (यानी स्वायम्भुव मनु) के बाद ही ममता गया है इसीलिए उन्हें 'दूसरा आदम' भी कहा जाता है। वे हजारों वर्ष पहले की अयोध्या के निवासी माने गये हैं। जिस इलाके में उन्हें रहने माना गया है वह अब भी 'नवी नृह' के मुख्य के नाम से अयोध्या में है और वहाँ पर एक चौक पर 'नवी प्राचीन नृह' अब भी हजारों यात्रियों का आकर्षण करती है।

इसमें यह तथ्य उजागर होता है कि मनु, अयोध्या और राम सिर्फ हिंदुओं की आध्यात्मिक सम्पदा नहीं है बल्कि वास्तविकता यह है कि वे मुसलमानों के लिए भी आध्यात्मिक रूप में आदर्शणीय हैं।

पुरान गरीफ में बार-बार फर्माया गया है कि हजरत मुहम्मद कोई इस्लाम के पहले पैगम्बर नहीं थे। वे देवी मदेन बाहको की मम्बी कड़ी में अन्तिम थे। आदम (आत्मभू या स्वायम्भुव मनु) ने लेकर ये कई पैगम्बर ईश्वर द्वारा अपने कृत के रूप में अलग-अलग हिम्मों में उम समय बसी अलग-अलग कौमों के मांग-दशान के लिए भेजे गए थे।

मुस्लिमों के यकीन के मुताबिक आदम के बेटे जीस भी एक पैगम्बर थे। कई लोगों के लिए यह चौंकाने वाली जानकारी होगी कि जीस को भी अयोध्या में दफन बताया जाता है। इस पवित्र नगरी में एक प्राचीन कब्र सुरक्षित है जो अमामा रूप में लम्बी है और टूटी-फूटी है। हमें अयोध्या में और उसके बाद रहने वाले हजरत जीस की अन्तिम बिधामस्थली मानते हैं।

अयोध्या का कम में कम दो इस्लामी पैगम्बरों जीस और नूह में सम्बन्ध उनके मुस्लिमों की नजर में एक पवित्र नगरी बनाने के लिए पर्याप्त है। बेशक दोनों हजरत मुहम्मद में बहुत पहले हुए थे लेकिन उनके द्वारा मुस्लिमों के पैगम्बरों में गिनाए गए थे। भारत में मुस्लिम शासन के दौरान और बाद में भी कई सामान्य इस्लाम विदों ने दावा किया है कि मोहम्मद पूरे के कई पैगम्बर, जिनके नाम कुरान में नहीं हैं, अयोध्या में था उससे आसपास दफनाए गए हैं।

जैसा कि गीछे हमने देखा है, वाक्य डशाना अथवा शुक्र अगुरो के पुरोहित थे। बाद में गधर्वों के पास खने गये जोकि वर्तमान अरबस्तान के निवासी थे। काबा अरब देश के मस्थापक मान गये हैं। काबा अरबों का पवित्रतम तीर्थ स्थल है। यह संस्कृत शब्द 'काव्य' का ही अपभ्रंश माना जाता है। इसी तरह 'ईद' मूलतः वैदिक 'इडा' और नमाज वैदिक 'नमस्' में व्युत्पन्न रूप है। कुरान की आपत्ता पर अपर्यग मन्त्रा का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। अरबों के मुस्लिम धर्म में पद्मा की बही प्रतिष्ठा और पवित्रता है, जो वैदिक धर्म में है। यदि वैदिक धर्म में 'शिवरात्रि' है तो अरबी धर्म में 'शहरात'। ये अरब मस्जिद और घर पर वैदिक प्रभाव के चिह्न हैं। अस्तु, अब फिर जन-प्रलय की ओर मुड़ें।

जल-प्लावन भारतीय इतिहास में एक प्राचीन घटना है, जिसमें मनु को देवों में विलक्षण, मानवों की एक भिन्न सत्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर मिला। पुराणों में देवों के उच्च स्वन स्वभाव, निर्वाच आत्मनुष्टि की प्रवृत्ति हमें ज्ञान होती है। साथ ही यह जन्ममनवीय श्रुतों में सम्पूर्ण लोक-नामांतरो के निवासी माना गया है। देव-दानवों की भौतिक मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक

प्रकृति में सम्बन्धित हम गहन विवेचना का हम अगले अध्याय के लिए सुरक्षित रखते हैं। यही प्रस्तुत विषय यह है कि मनु ने जिस मन्त्रों का प्रवर्तन किया वह मानवीय शब्द अर्थात् श्रद्धा और मनन का समन्वय था। कविवर जयशंकर प्रसाद ने इसी वैदिक आख्यान पर अपने महाकाव्य 'कामायनी' की रचना की है। अपने गंभीर अध्ययन के बल पर उन्होंने मधुसूदन वैदिक साहित्य में उन समस्त विखरी हुई सामग्रियों का संकलन किया है जो क्या-क्या प्रधान पात्र मनु, श्रद्धा (कामायनी) और इन्द्र के सम्पूर्ण जीवन का व्यक्त करने में समर्थ हो सकी है। क्या इस प्रकार है—

देवामुत्तमम्यता न पतनं च परिरुध्य स कथा का प्रारम्भ होता है। भागवत-पुराण में वैवस्वत मनु और श्रद्धा में मानवीय सृष्टि का प्रारम्भ माना गया है। श्रद्धा के साथ मनु का मिलन होने के बाद उमा निम्न प्रदेश में उतरी हुई सृष्टि का फिर से प्रारम्भ करने का उपक्रम हुआ। किन्तु असुर पुण्डित आकुरि और किनात के प्रभाव में उन्होंने शत्रु में पशु-वर्ण की।

इस युद्ध के बाद मनु में आत्म-ताना की देव प्रवृत्ति जाग पड़ी। इन्द्र के सपके में जान पर उन्हें श्रद्धा ने अतिरिक्त एक पुनरीक्षा मिली। इस के सम्बन्ध में शतपथ में कहा गया है कि उसकी उत्पत्ति या सृष्टि पाक-यज्ञ में हुई। इस पूजापापना का देखकर मनु ने पूछा, 'तुम कौन हो?' इन्द्र ने कहा—'मैं तुम्हारी दुष्टता हूँ।' मनु ने पूछा, 'किस?' उमने कहा, 'तुम्हारी हविषा में ही मेरा पापण होता है।'

इन्द्र ने प्रति मनु का अत्यधिक आकर्षण हुआ और श्रद्धा में कुछ बिचे। अनुमान किया जा सकता है कि बुद्धि का विकास, राज्य स्थापना आदि इन्द्र के प्रभाव में ही मनु ने किया। किन्तु इन्द्र पर भी अधिकार करने की चेष्टा के कारण मनु का देव गण का और भावत होना पड़ा। क्योंकि इन्द्र देवताओं की स्वर्गा (वहन) थी। मनुष्यों का चेतना प्रदान करने वाली थी।

यही कथा इतिहास में पतामी में बदली हुई कुछ प्रतीकात्मक भी हो जाती है। इन्द्र का बुद्धिवाद श्रद्धा और मनु के बीच व्यवहार करने में महायज्ञ होता है। फिर बुद्धिवाद के विकास में अद्वैत मुख की मात्रा में, दुष्ट मित्रता स्वाभाविक है। इन प्राचीन आख्यान में स्वयं का भी अन्तर्गत मिश्रण हो गया है। इसलिए प्रसाद जी भूमिका में लिखते हैं कि 'मनु, श्रद्धा, इन्द्र इत्यादि ऐतिहासिक अस्तित्व रखने वाले सांस्कृतिक जय का भी अभिव्यक्त करें ना कवि को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मनु अपना मन बना पाया है, हृदय और अस्मिन्। इनका सम्बन्ध क्रमशः श्रद्धा और इन्द्र में भी सम्बन्ध में हो जाता है।' इन्द्रों में स्वयं आकार 'कामायनी' की 'कथामयि' लड़ी हुई है।

वैदिक काल में महा जन प्रलय हुआ और भारत का नया रूप तयार हुआ।

तब तक वैदिक अथवा आर्य संस्कृति का विस्तार हो चुका था। पर वैदिक ऋषि दिव्य भाव में रहते थे। बुद्धि ने द्वारा मानव भाव में आकर प्रकृति पर विजय प्राप्त करना नहीं चाहते थे। वैवस्वत मनु प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने मानवपन को अपनाया। बुद्धि का प्राधान्य माना। इसका कारण वही भीषण भौतिक उत्पात था, जिससे सृष्टि एक एक प्रकार से नष्ट हो गई। मनु ने बुद्धि के द्वारा मनुष्यों को प्रकृति से लड़कर विजय प्राप्त करने की ओर प्रेरित किया। इसी भाव से वह मनुष्यों के जनक माने गये।

किन्तु 'मनु' की प्रतिभा यही तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपनी राजधानी के रूप में जिस नगर के देवताओं की सहायता से निर्माण किया उसे नाम दिया 'अयोध्या'। इसका शाब्दिक अर्थ है 'न योद्धुं शक्या मा भूमि अयोध्या' अर्थात् जो भूमि युद्ध करने योग्य नहीं है, वह भूमि जो कभी युद्ध से जीती नहीं जा सकती, अयोध्या है।

आखिर यह नाम उनकी प्रतिभा में कौघा कैसे? यह बात उनके दिमाग में आई कैसे? क्या ऐसी कोई भूमि इस पृथ्वी तल पर हो सकती है? या किसी अन्य लोक से उसे यहाँ उतार लाने का आदेश मनीषि मनु के सामने प्रिलमिला रहा था?

४ अयोध्या

जब भी कोई महान आत्मा साधना-मंदिर में पहुँचनी है, उसकी दृष्टि अपने देश-वासी से निकलकर समूची मानव-जाति पर जा पड़ती है। वह उसके प्रति करुणा से अभिभूत हो उठता है। वह उन दुवन्ताओं के मूल में पहुँचने का प्रयास करता है, जिनके कारण मनुष्य—मनुष्य का शापण करता है, लाभ-मानस में दूसरों में छन-बपट करता है, दूसरा का दुःख देता है, दूसरा का अपनी पराधीनता में गिरता है, विविध दुःखाओं की जमीन में रहकर स्वयं भी दुःखी तथा अज्ञान रहता है तथा सामूहिक रूप से समस्त पृथ्वी का एक निरंतर, घनघोर और सबकथ मुद स्थान में बदल देता है।

अयोध्या हमारी भारतीय मनीषा का एक अतः स्फूर्त शब्द है। 'मनु' में लेकर, 'कामायनी' का मूलन करने वाले 'प्रमाद' और उनके बाद भी यह मनीषा निरंतर प्रवहमाव है लगातार एक ओर में लगी हुई है, जैसा यही उसकी साधना का सार-सबत्व है एकमात्र न्याय हो एक अमुद भूमि एक मुदमुक्त विश्व, एक निर्दंड मानव एक समपहीन व्यवस्था। 'अयोध्या' मानो उसका साक्षात्कार का सत्य है, जो जब भी भौतिक जगत् में अभिव्यक्त होने के लिए छटपटा रहा है।

पहले तो हम देखें कि महाकवि और तर्कचिन्तक प्रमाद इस सत्य के साधन में कहा तक पहुँचे। 'कामायनी' में हमारा जनीन की गोरवमयी पृष्ठभूमि है। उसका प्रति भावना-जनिन उपामना है। साथ ही आदिमानव के मनाविधान के प्रस्तुतन प्रवृत्तियों के संघर्ष उनके निमाण, विकास तथा समन्वय में सबद्ध एक मनाविज्ञानिक कल्पना सृष्टि है। यह सृष्टि कामनाओं की समनादियाँ में जकड़ी हुई है किन्तु उसका गिहर पर जग्याम का समस्त मुद्रप्रकाश सिरमिरा गया है।

कामायनी में पंद्रह सर्गों के नाम क्रमशः चिन्ता, जागा, थका, काम, कामना, रज्जा बन, दुर्घा, दुःख स्वप्न, संघर्ष निर्वेद, दहन रहस्य और आनन्द, मनुष्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के ही नाम हैं। उनका विशाल क्रम अधिकतर कवि कल्पना

की सुविधा के अनुसार ही रखा गया है।

भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध जल-प्लावन के कारण देवताओं की वैभव-सृष्टि जल-मग्न होकर नष्ट हो जाती है। मनु की चिता से प्रतीत होता है कि अपने चरम शिखर पर पहुँचने के बाद देव-सृष्टि हासो मुख हो गयी थी। देवता अत्यंत विनाशरत रहते थे। मनु कहते हैं—

प्रवृत्ति रही दुर्जय, पराजित हम सब थे भूले मद में
भोले थे हम, तिरने केवन सब विलासता के मद में

जलप्लावन की भीषण पृष्ठभूमि में भीगे गये जाने वाले मनु का हृदय विगत स्मृतियों से उडेलित तथा चिन्ता-मग्न है। किंतु धीरे-धीरे प्रलय का प्रकोप जात होने के साथ, मनु में जाशा का संचार होता है। वह फिर से यशादि में प्रवृत्त होते हैं।

एक दिन उनका साक्षात्कार 'श्रद्धा' से होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से श्रद्धा मनके निचले स्तरों पर काम तथा वासना के रूप में प्रकट होती है। श्रद्धा का इससे लज्जा का अनुभव होता है। वासांतर में मनु फिर कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। अमर पुरोहितों के प्रभाव से वे हिसक जूझियों का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। श्रद्धा इससे असंतुष्ट रहती है। एक दिन मनु वाद-विवाद में लवकर श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें उनके सहत्य को पहचानने के लिए और भी निम्न प्रवृत्तियों का अनुभव प्राप्त करता था।

वह 'हेमवती छाया' की 'इटा' के सम्पर्क में आते हैं इडा भेद-बुद्धि या तर्क-बुद्धि की प्रतीक है। इडा मनु को ऐहिकता की ओर प्रवृत्त करती है। वह उसकी सहायता से राज्य बनाते हैं और भोग में रत रहते हैं। इडा पर आसक्त हो जाने के कारण देवतागण मनु में रष्ट हो जाते हैं। प्रजा भी उनसे असंतुष्ट होकर विग्रह करती है। मनु युद्ध में जाहत होकर धराशायी हो जाते हैं। यह उनका चरम पतन-बिंदु है।

इस बीच श्रद्धा पुत्रपती हो जाती है। वह मनु की प्रतीक्षा में निराश होकर उनकी धोम में निकल पड़ती है। यह ठीक वनत पर मनु के पास पहुँचती है। श्रद्धा के स्पर्श से वह जग उठते हैं और वहाँ से चुपके में निराल भागने हैं। श्रद्धा अपने पुत्र को इडा को मौफकर मनु की धोम में जाती है। वह भगवान की कृपा की तरह मदद मानव की रक्षा के लिए आतुर रहती है। मनु और श्रद्धा हिमानय की ओर गमन करते हैं। मनु उनके ब्राह्म वनाय रूप आनंद पर्वत के शिखरों का आरोहण करते हैं। इच्छा, ज्ञान, कर्म के स्वर्गीय त्रिपुर में श्रद्धा उनका परिचय करती है। तदनंतर मनु मानस-नट पर नित्य आनंद-नोक की प्राप्ति करते हैं, जहाँ त्रिम्ब ने सुख-दुःख व्याप्त नहीं होते।

यही यात्रिया के साथ उनकी छात्र में इडा और मनुष्य भी पहुँचने हैं। मारस्वत मम्यता को 'मामरस्य' मिदान के अनुसार चलाने का मनु उन्हें उपदेश देते हैं।

मानव-मन की प्रवृत्तियों का मध्य, ज्ञान-पान तथा उल्लयन ही कामायनी व दशन की आधारभूत है। तर्कबुद्धि दृढ़ तथा श्रद्धा का समन्वय या मामजस्य ही उसका निश्चयम धरा मदश है। यह सब ठीक है। उसमें वनमान युग-मध्य का भी पाठा आभास मिलता है। लेकिन यह सब जो कुछ है वह केवल विर-परिचिन है। पुरातन है। मनु इडा-प्रेरित जीवन-मध्य में विरत हो भाग धृष्ट हान है। जीवन की भूमि को छाड़कर मन के सूक्ष्म प्रतिमान रूप त्रिपुर का भी पार कर त्रिपुरारि के उस चैतन्य-भाव में पहुँचकर जीवन-मयस्याओं का समाधान पान है, जो सुख-दुःख, भेद भाव के दृढ़ म अनौन, समरम चैतन्य का श्रीश स्थान है।

जिस अभेद चैतन्य के लोक में पहुँचकर विश्व-जीवन के सुख-दुःखमय मध्य में मुक्त हाने का मदेश कामायनी में मिलता है, वह आश की युग दृष्टि में अप्रयाप्त मानुस होता है।

भौतिकवाद का यक्ष-प्रश्न है जातिवाद, मप्रदायवाद तथा वगबाद की विषमताओं को नष्ट करन तथा जोषणमूलक सामाजिक विचारों को राकने का उसके पाम क्या उपाय है? उपाय के नाम पर है 'मामरस्य' या 'मामजस्य' मिदान का अधिक से अधिक एक मनोवैज्ञानिक अवस्था का नाम है। उसके द्वारा समाजरचना नहीं बदली जा सकती।

नदी युग दृष्टि में कामायनी की कमनारी क्या है? मूर क्या का घुमाव। मानव-मद्यों के और मानव चरित्र के भीतर, उत्पादित होनवाली समस्याओं का प्रस्तुत करन हुए, उनके हल व निष्ठा उन समस्याओं के क्षेत्र में ही पनायन किया गया है। रहस्यवादी दशन पर जागुनिक बुद्धिवादी का आरोप ही यह है कि दशन समस्याओं में व्यक्ति का छूटवाग ना करता है किन्तु बाह्य जीवन-जगत में स्थित उन समस्याओं के अस्तित्व का समाधान नहीं करता।

जिस आनंद मोक्ष में मनु-श्रद्धा पहुँचन है, वह चेतना का स्वर ता है ही और जीवन-मध्य में विरत होकर मनुष्य व्यक्तिगत रूप में उस स्थिति पर पहुँच भी सकता है। पर यह तो जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं है। मनुष्य के सामने प्रश्न यही नहीं है कि वह दृढ़, श्रद्धा का समन्वय कर उस निर्दोष भूमि तक कैसे पहुँचे—उसके सामने जो विरतन समस्या है वह यह है कि उस चेतन्य का उपयोग और उपयोग, मन जीवन तथा पदार्थ के स्वर पर कैसे किया जा सकता है। इसके लिए निश्चय हो इडा श्रद्धा का मामजस्य पर्याप्त नहीं। श्रद्धा की मशायना में समरम स्थिति प्राप्त कर मेन पर भी मनु मोक्ष-जीवन की भार नहीं

सोटा आये। आने पर भी शायद बिहा कुछ नहीं कर सकते। ससार की समस्याओं का यह निदान तो चिर-पुरातन, पिष्टपेषित, बिना पिटा निदान है, किंतु व्याधि कैसे दूर हो? फिर क्या इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से समस्यायुक्त में पहुँचा जा सकता है?

मानव-मनु की प्रमुख चित्त-वृत्तियों का विश्लेषण-व्यवस्थापन कर तथा उसके पारम्परिक जटिल सन्धियों पर प्रकाश डालकर प्रसाद जी ने इच्छा, कर्म, ज्ञान का समन्वय कर सात्विक आनन्द की उपलब्धि का श्रद्धापाथ बताया है। मनु की तरह एकांत सेबी ही इस प्रकार दर्शन प्राप्त कर सकता है। प्रसाद जी यहाँ तुलसीदास की व्यापकता को भी नहीं छू पाये हैं। क्योंकि एक तो कथानायक 'मनु' कथानायक 'राम' की अपेक्षा मकीर्ण व्यक्तित्व के धनी हैं। दूसरे, तुलसी ने मानव-मनोव्यापारों का अपने युग-जीवन की परिस्थितियों में प्रवेश कराकर, उस युग की चेतना के सामूहिक सघर्षों का चित्र अंकित किया है, जोकि प्रसाद जी नहीं कर पाये हैं। उन्होंने केवल मनोभूमि पर भाषनाओं को परिस्थितियों से स्वतंत्र रख कर, उन्हीं का ऊहापोह या मर्षण एक दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक की तरह दिखाया है।

मनु का मानस केवल अतर्मुखी व्यक्ति मन का मर्षण प्रतिबिम्बित करता है। तुलसी का मानस अतर्मुखी राम-चेतना के बोध के साथ मध्ययुगीन भारतीय मानस का सघर्ष प्रतिबिम्बित कर सका है। अब हमें देखना है कि आधुनिक भारतीय मानस का मर्षण क्या है? केवल व्यक्ति मन की प्रतिक्रिया या परिणति या पलायन नहीं बल्कि अद्वयतन पृष्ठभूमि में, सज्जत आस्था क्या हो सकती है? व्यवस्थित मर्यादाओं के साथ महान अंतरिक्ष और आणविक युग की मान्यताओं के मर्षण के फलस्वरूप एक व्यापक बहुतर्मुखी जीवन दर्शन क्या हो सकता है? व्यक्तिगत मानसी वृत्तियों के घात प्रतिघात के चित्रण पर आधारित एक अतर्मुखी मनोदर्शन अब काफी नहीं। वास्तविक जीवन उपकरणों का, लोक-मर्यादाओं तथा नीतियों का उन्नत प्रानाद क्या हो सकता है? मात्र अमूर्त भाविक तत्वों का, समस्त जड़ चेतन उपकरणों से निर्मित, सिद्धोष्ठ या आनन्द विहार अब हमें नहीं चाहिए। आधुनिक लोक-समाज के दृष्टिकोण की मर्यादीन परिणति हमें 'अयोध्या' के रूप में चाहिए। केवल व्यक्ति दृष्टि की उर्ध्वमुखी उपलब्धि से काम नहीं चलेगा। 'अयोध्या' की ऐसी व्यक्तिगत अन्त एयोजनों की हस्तिलिपी मीनारों की नगरी नहीं बनना है। केवल अपने को भीतर से बदलने का मार्ग, जीवन की परिस्थितियों को बदलने या विश्व-परिस्थितियों में नवीन संयोजन भरने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं खींचता।

कामायनी की स्थूल कथा से जो सूक्ष्म कथा ध्वनित होती है, वह यह है कि

मनुष्य स्वभाव में पशु है। मानवता और मृदुलता उसमें थोड़ा एव बुद्धि व मयोग में आती है। केवल बुद्धि मनुष्य को ऐहिक संपन्नता दे सकती है किंतु उससे मानसिक शांति नहीं मिलती। उसके रागों को परिष्कृत नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप मसार में युद्ध और अशांति का बालबाला हो गया है। 'अयोध्या' का वस्तुतः अयोध्या बनाने के लिए बुद्धि यथेष्ट नहीं है। हालांकि प्रसाद जी का व्यक्तित्ववादी आनंदवादी समाधान भी यथेष्ट नहीं है। लेकिन सारस्वत प्रदेश की सामरस्य मित्रता के आधार पर पुनरचना का आदेश उपस्थित कर, जहाँ वह असली समस्या के मर्म में प्रवेश करता है, वही उसका एक छोटा भविष्य के सम्पन्नता का है।

इसी भविष्य के प्रधान में भारतीय मनीषा की साधना और आगे बढ़ी। इस साधना-मार्ग में उसने वेद की ऋचाओं के अर्थ में और गहरी खुशखी मगाई। देव, दानव, मानव, आय, अनाय आदि मन्त्रों के पीछे छिपी हुई मात्र प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि वास्तविक और मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ में साम्राज्यार किया। अनिमग्न उसने यह निष्कर्ष निकाला कि 'अयोध्या' एक आध्यात्मिक वास्तविकता है और उस भौतिक जगत में उतारा जा सकता है। समूची पृथ्वी का 'अयोध्या' यानी युद्धमुक्त भूमि बनाया जा सकता है समूचे विश्व को 'आय', समस्त मानव जाति को देव जाति या अतिमानव जाति बनाया जा सकता है। समस्या का यही सम्यक् समाधान है। यही नहीं बल्कि यही इस पृथ्वी पर समूची मानव-मन्यता का गंतव्य और उद्देश्य है। महर्षि ऋषि दयानन्द और महायोगी श्री अरविन्द के नाम इन मनीषियों में सर्वोपरि हैं। उन्होंने वेदों को अपने दर्शन का आधार बनाया था। महर्षि दयानन्द का यदि हम प्राचीन वेदों के उद्धारक कहें तो महायोगी श्री अरविन्द को वेदों के आधुनिकतम भाष्यकार कहा जा सकता है।

इस आधुनिकतम व्याख्या के अनुसार वेद ज्ञात की एक पुस्तक है। अन्तर्गुण विविधता का विज्ञान संग्रह है। ऋषि द्रष्टा तथा सत होत थे। वे मन द्वारा कुछ घटकर बनाने की जगह एक व्यापक, शाश्वत तथा अपौरुषेय (अमानवीय) सत्य का अपने प्रकाशित हो चुके मनों के अंदर ग्रहण करते थे और उन मंत्र अपना ऋचा में मूर्त करते थे।

मंत्र एक व्यक्ति युक्त जन्म होने हैं। यह साधारण प्रकार के नहीं हैं। वे दान्ति दिव्य स्फूर्ण तथा दिव्य स्यात में जाते हैं। इन मंत्रों का कवि मंत्र का द्रष्टा होता है, वह दिव्य सत्य का श्रवण करता है। वेद या श्रुति यही इन मंत्रों का धर्म-गुण है।

उपनिषद् वेदों के तत्त्वचिन्तन का निष्ठा अथवा ज्ञानकाण्ड है, जबकि

ब्राह्मण यज्ञक्रियापरक नर्मकाण्ड : ये दोनों वेद को ज्ञान की पवित्र, परमप्रमाण एवं अमर पुस्तक के रूप में मानते हैं।

वेदों में अनुसार सूर्य, चंद्रमा, धी, पृथ्वी, वायु, वर्षा, प्रकृति की क्रियाओं का अधिष्ठातृत्व करने वाले देवता हैं। किन्तु इनका उच्चतर, आंतरिक मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक व्यापार भी है।

वैदिक और ग्रीक या रोमन देवताओं में समानता पाई जाती है क्योंकि उनका मूल उद्गम, जैसा कि पहले हमने देखा, एक है। जैसे जीस (Zeus) के स्मर में (आकाश देवता में) उत्पन्न 'पलास पृथ्वी' तथा 'धी' में ज्वलानामय रूप में उत्पन्न 'उषा' देवता। विद्या और ज्ञान की देवता मिनर्वा और वैदिक 'सरस्वती' अपोजो और सूर्य देवता। हिफास्टस और अग्निदेवता, जो दिव्य कारीगर, धर्म का देवता माना जाता था।

वेद, इन देवताओं के बाह्य तथा आंतरिक आध्यात्मिक व्यापार के सांकेतिक भाषा में लिखे हुए अभिलेख हैं। वैदिक देवताओं का ही इस उच्चतर प्रयोजन के लिए एक नई पौराणिक देवमाला के रूप में विकास हुआ। जैसे बृहस्पति या ब्रह्मणस्पति में 'ब्रह्मा' विकसित हुए। विष्णू, रुद्र, शिव, सरस्वती, दुर्गा आदि इसी तरह विकसित हुए।

यह विकास क्यों और कैसे हुआ? आदिकालीन जानियों के साम्प्रतिक विकास के कारण तथा उसके साथ ही। संस्कृति क्रमशः अधिकाधिक मानसिकता पन्न होती गई। जातियाँ भौतिक जीवन में कम-कम रत होती गईं। सम्यता में इस प्रगति के साथ धर्म तथा देवताओं के अधिक शूद्ध, अधिक परिष्कृत पहलू देखने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। यह अनुभव करने वाले, गम्भीरतर ज्ञान और आत्मज्ञान रखने वाले लोग ही ऋषि, पुरोहित, मुनि कहलाए। ये एक तरफ के रहस्यवादी (Mystic) थे अपने अभ्यास साधन, अर्धपूर्ण विधिविधान तथा प्रतीकों की स्थापना द्वारा उन्होंने आदिकालीन बाह्य धर्मों के अन्तर या उनके एक सिरे पर गुहाविद्या की रखा। ग्रीस में ऑर्किक तथा एलुसीनियन, मिस्र और एजिप्ट में पुरोहित, ईरान में मागी ऐंगे ही रहस्यवादी थे।

उनकी धीज यह थी कि मनुष्यों में एक गम्भीरतर आत्मा है, एक अधिक आंतरिक सत्ता है, जो बाह्य भौतिक मनुष्य के उपरिस्ताज के पीछे छिपी है। उसे 'म्य' या 'आत्मा' या 'सत्य' का नाम दिया गया। इन रहस्यवादियों ने प्रकृति के रहस्यों तथा ऐसी जगत्तियों की खोज, जिनके द्वारा भौतिक वस्तुओं पर प्रभुत्व प्राप्त किया जा सकता था।

इस गुहाविद्या तथा शक्ति को व्यवस्थित रूप देने के लिए बठोर, प्रमाद रहित प्रशिक्षण, नियंत्रण तथा प्रकृति-सोचन आवश्यक था। यदि मनुष्य बिना बठोरतापूर्वक परखे हुए, बिना प्रशिक्षण पाये इन बातों में पड़ जाए तो वह अपने

लिए तथ्य अयोधे लिए खतरनाक हो सकता था। क्योंकि इस ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता था। अनेक अर्थ का अनर्थ किया जा सकता था। उन्हें मय में मिथ्या की ओर, कल्याण से अकल्याण की ओर मोड़ा जा सकता था। अतः ज्ञान को कठोर गुप्तता बरतते हुए, पर्दे की ओर, गुरु से शिष्य को पहुँचाया जाता था।

यह दर्श प्रतीकों द्वारा रचा गया था। इनकी ओर से ये रहस्यमय बातें शायद ग्रहण कर सकती थी। धोखे के कुछ ऐसे मूत्र बनाये गये, जा दीगिता द्वारा ही मनये जा सकते थे। ये दूसरों को अविदित होने से, जैसा कि कोई कूट-भाषा होती है। दूसरा द्वारा ये मूत्र एक ऐसे बाह्य अर्थ में ही समझे जाते थे, जिनमें उनका असली अर्थ, और रहस्य साक्षात्कारापूर्वक छिपा बना रहता था।

उदाहरणार्थ ऋषि वामदेव यह हैं, "मैं अतः प्रकाश में मुक्त अपने विचार शब्दों के द्वारा व्यक्त कर रहा हूँ। ये पद प्रदर्शक या आगे ले जाने वाले गुह्य वचन हैं। ये द्रष्ट (देने वाले) ज्ञान के शब्द हैं और द्रष्टा या ऋषि के लिए अतः आन्तरिक अर्थ को बोलने वाले हैं।" अथवा दीर्घतमा ऋषि पूछते हैं, "ऋचा रहती है उस परम आकाश में, जो कि अविनाश तथा अखण्डनीय है। उस आकाश में सबसे सब देव स्थित हैं। वह, जो कि उस आकाश का नहीं जानता, वह ऋचा में क्या करेगा ?

"चार स्तरों में वाणी निकलती है। इनमें में तीन गुह्यता में छिपे हुए हैं। चौथा स्तर ही मानवीय है और वही में मनुष्या के साधारण शब्द आते हैं। परन्तु वेद के शब्द और विचार उन उच्चतर तीन स्तरों में सम्बद्ध रहते हैं।"

वेदवाणी परम (प्रथम) वाणी है। वाणी का उच्चतम शिखर है। श्रेष्ठ तथा परम निर्दोष वाणी है। यह एक ऐसी वस्तु है, जो गुह्यता में छिपी हुई है। वही में निवृत्ति तथा अभिव्यक्त होती है। वह मय द्रष्टा में, ऋषि में प्रविष्ट हुई है। परन्तु सब कोई हमारे गुह्य अर्थ में प्रवेश नहीं पा सकते। वे, जो हमारे आन्तरिक अभिप्राय को नहीं जानते, ऐसे हैं, जो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। 'गर्द बिरेला ही हाता है जिसे रि चाहती हूँ वह वाणी अपने जानका प्रकट कर देती है। जैसा कि मुन्दर वस्त्र पहन हुई पत्नी अतः पति के प्रति प्रकट होती है। अथवा माता, जो कि वेदस्त्री गौ के दूध को स्मरतया पान में सम्मिलित होने हैं, या ही माय-माय फिरते हैं, माना वह गौ दूध देने वाली है ही नहीं। उनका लिए वेदवाणी एक वृक्ष व समान है, जो पतन रहित और पुण्य रहित है।

वही के आद्य व्याख्याकार याम्बाचार्य ने भी कहा है कि मात्रा के अर्थ त्रिविध होते हैं—अधियन या कर्मवाण्डव, अधिदैवत अथवा देवता सम्बन्धी और अन्य में आध्यात्मिक जो कि वेद का मन्त्रा अर्थ है। श्री अरविन्द की आधुनिकता

व्याख्या के अनुसार जब यह आध्यात्मिक अथ प्राप्त हो जाता है, तो शेष अथ सप्त जाने हैं। यही वह अथ है, जो जाण करने वाला है, वाणी सब बाह्य और मोक्ष है। यह मन्त्रा अथ ग्रन्थसत्त जाना जा सकता है ध्यान-योग और तपस्या द्वारा। जो इन साधनों से उपयोग में ला सकते हैं, उन्हें बदमान के लिए किसी बाह्य कल्याणों की आवश्यकता नहीं है।

वेदा तो ऋचाएँ, याज्ञिक पूजाविधि, देवताओं की प्रायश्चा या प्रशमा के मन्त्र हैं। इनमें हम भौतिक परदानों के लिए उदा बहुत सी भीएँ, छोडे, सडाकु और, पुण, अन्न सब प्रकार की सम्पत्ति, रक्षा, युद्ध में विजय, प्रायनाएँ पान ह। आकाश में वर्षा लाने, मूष को खादसा में या रात्रि ५ पत्र में छुड़ा लाने के लिए सात नदियों के उद्भुक्त प्रवाहित होने, दस्युओं से अपने-अपने पशु छुड़ा लाने के लिए ये प्रायनाएँ हैं। गहराई से मोचने पर पता चलना है कि आध्यात्मिक या रहस्यमय ज्ञान वाले वेद के ऋषि युमानुबूल साधारण प्रचलित विचारों के मन्त्र-भूत भी थे, जैसे कि हर युग के चिन्तक और प्रतिभाशाली व्यक्ति दुनियादारी में होते हैं। उन आदिम प्रतिभाओं ने भी लौकिक अलौकिक तत्त्वों का अपने वैदिक सत्त्वों में घुलामिलाकर रखा। वेदों की अधिकांश ऋचाओं के दोहरे और प्रतीकात्मक अर्थ लगते हैं। एक गुह्य अथ और दूसरा लौकिक अर्थ। स्वयं प्रतीकों में अपना अर्थ गुह्य अर्थ का एक-एक जाग होता है। गुह्य शिक्षा तथा ज्ञान का एक तत्व उसकी जोड़ या माध्यम से संप्रेषणीय बनाना, वेद के ऋषियों की ऐसी बन गई थी।

इन गुप्त-विद्याविदों का विश्वास था कि आंतरिक अथवा मनोवैज्ञानिक (जिसे हम परामनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं) साधनों द्वारा आंतरिक ही नहीं किन्तु बाह्य परिणाम भी उत्पन्न किये जा सकते हैं। विचार के वाणी का ऐसा प्रयोग किया जा सकता है जिससे 'मानुषी' और 'देवी' दोनों प्रकार की मिद्धि की जा सकती है।

इस गुह्य अथ की कुजी के रूप में कुछ वैदिक प्रवाद हमारे काम आने ह। उदाहरणार्थ एक वैदिक शब्द है 'ऋतम्'। इसका शाब्दिक अर्थ है, सीधा, सरल, सहज स्वाभाविक, नियमानुसार अथैजी का 'राइट' (Right) इसी का अनुवर्तन है। वैदिक रहस्यवादियों की सोच का यह वैज्ञानिक विषय है। हमारे उत्तम आध्यात्मिक या आंतरिक सत्य, हमारे अन्त-जाप या मन्त्र, वस्तुओं का सत्य, जगत् का तथा देवताओं का सत्य, हम जो कुछ हैं, और वस्तु जो कुछ है, उन सबके पीछे निहित सत्य आ जाता है।

इसी तरह वेदों के क्यावक और रूपक भी ऐसा दोहरा अर्थ रखते हैं। जैसे वृत्त पर पित्रय तथा वृत्तों (उसकी शक्तियों) के साथ युद्ध, सूर्य की, जलों की और गाँवों की पणियों तथा अन्य दस्युओं में पुनर्मुक्ति आदि। इस दोहरे अर्थ के

अनुसार वेदों की 'सरस्वती, एक भौतिक नदी होने के साथ अतः प्रेरणा की शक्ति भी है। वह सत्य के वचनों की प्रेरयित्री, ठीक विचारों को जानने वाली 'देवी' भी है। वह विचारों में ममद्वेष नहीं ऐसी वाणी है, जो कि हमारे विचारों में अपना प्रकाश को नहीं रखती है। हमारे अंदर उस सत्य को, एक आंतरिक ज्ञान की रचना कर रही है।

इसी तरह 'यज्ञ' एक ब्राह्म प्रतीक हान के साथ एक आंतरिक क्रम का प्रतीक भी है। यह देवों और मनुष्यों के बीच एक आंतरिक नेन-देन का प्रतीक है। (यह हम बाद में देखेंगे कि देव वास्तव में हैं क्या) मनुष्य देता है समर्पित करता है, जो कुछ उसके पाम है। और बदले में उस देवता देते हैं, शक्ति के घाड़ों को प्रकाश की गोओं का स्रवणाली अनुचर वीरों को, और इस प्रकार वे मनुष्य को अघकार की, पूसा दम्बुजा और पणियों की सेनाओं के साथ उमने युद्ध में उसे विजय प्राप्त कराने हैं।

हमारे विचार' क्या हैं? वेदों की भाषा में ये हमारी मानुषी मध्य वस्तुओं का अमूर्तों में बृहत् धुनों को में (उच्च आंतरिक स्थितियों में पोषित करने वाली शक्तियाँ हैं। यह मनुष्य के दिव्यीकरण को एक प्रक्रिया है। वहाँ के महान और प्रकाशमय ऐश्वर्यों का नीचे उतार लाने की प्रक्रिया है। यज्ञ की आंतरिक क्रिया द्वारा देवा में प्राप्त की गई निधियों को नीचे उतार लाने की प्रक्रिया है।

'गौ' शब्द का ही लीजिए। वेद की संस्कृत में 'गाय' के अतिरिक्त यह 'प्रकाश' या प्रकाश की शिरण' का वाचक भी है। 'गौतम' 'प्रकाशिततम' मन का धनी भी है। 'गर्विष्ठर' वह है जो 'प्रकाश में स्थिर' है। 'गायूय' सत्य, प्रकाश और ज्ञान के सूर्य की किरणें भी हैं। 'धृत' जहाँ एक ओर निमग्न किया हुआ मकखन है, वहीं दूसरी ओर निर्मल या प्रकाश, विचार या विचार का अभिव्यञ्जक शब्द भी है। धृत चुबाने वाला मन, प्रकाश को प्रसृत करने वाला मन है। प्रकाश प्राप्त या प्रकाशित हुए मन की निमग्नता लाने की दिशा भी है।

इन दाहरे अर्थ के अनुसार जहाँ अग्नि भौतिक आग है, वहीं यज्ञ का पुराहित भी है। वह एक आंतरिक ज्वाला है। हमारा रहस्यमय द्रष्टा (भूत भविष्य वतमान स्थिति में रहने वाला) 'मक्तर' (wall) भी है। कविप्रभु वह है जो इस प्रक्रिया द्वारा देवा का और लोकों को, तथा मत्ता (अस्तित्व) के सभी स्तरों का अभिव्यक्त कर सकता है।

द्रष्टा' वह दिव्य दृष्टि गणन क्षम है, जो वस्तुओं को अपने ध्यान में, आकृतियों के रूप में ग्रहण करता है। इन्हें वह प्रायः प्रतीकान्तर आकृतियों के रूप में देखता है, जो किसी अनुभूति के पहलू या उनका गाद-साध हो सकती है। वह इस अनुभूति का मूल रूप में उपस्थित करता है। उमर विषय में पहलू में वतल सकता है या उस गुण मूल रूप प्रदान कर सकता है। यह एक साथ ही आंतरिक

अनुभूति को और प्रकृति के रूप में इसको प्रतीकवाचक घटना को देख सकता है। वह इस 'मृत' को, यानी निम्नतम प्रकार के प्रवाह को आंतरिक आत्म-हृत्वि पर उठेलेने वाला पुरोहित-देव है। इस आंतरिक आत्म-होम ने ही उम अनुभूति को जन्म दिया है। द्रष्टा इस दोहरी घटना को एक माय देख सकता है। वह सब भौतिक वस्तुओं और घटनाओं तक को, आंतरिक सत्यो, तथा वास्तविकताओं के ही प्रतीक रूप में देख सकता है। अपने बाह्य स्वरूपों, जीवन की घटनाओं और अपने चारों तरफ जो कुछ है, उस तक की वह देखता है। इसमें एक वस्तु और उसके प्रतीक के विषय में उसका तादात्म्यकरण या साहचर्य-सम्बन्ध महज हो हो जाता है यानी उमका अभ्यास पुष्ट हो जाता है।

इस गुह्य प्रतीकार्थ में 'अश्व' शक्ति है, आध्यात्मिक सामर्थ्य है, तपस्या के बल का प्रतीक है। 'जल' अप्रवेत या अनारहित निश्चेतना का समुद्र है, जिसमें परमेश्वर निवसित (अतर्लीन) हुआ है और जिसमें ने वह आनी महिमा द्वारा उदभूत होता है। 'महो अर्थ' यही महान समुद्र है। ऊपर के जल अथवा सात गदिया ऐसे जल हैं, जो जानते हैं, जो गन्ध के जाता है। और जब वे मुक्त होते हैं, हमारे लिए महान धुलोक के पथ को दृढ़ लेते हैं।

सूय वेद मन्त्रों में उच्चतर प्रकाश और मन्य का प्रतीक है। एक निम्न कोटि कोटि के मन्य के द्वारा ठके हुए मत्स्य में इस सूय के छोटे खोल दिये जाते हैं। निम्न कोटि का यह आच्छादनकारी मन्य ही वह मुनहरा पात्र है। 'धी' विचार, समन, प्रज्ञा या अनेक विचार हैं। वेतु किरण अथवा बुद्धि, निर्णय या बौद्धिक बोध का प्रतीक है। अतर्ज्ञान की किरण है। 'क्रतु' कर्म या यज्ञ है। यह प्रज्ञा, बल या निश्चय का प्रतीक है। यह प्रज्ञा का वह बल है जो कि कर्म का निर्धारण करता है, अर्थात् हमारा 'मकल्प' है। 'यवम्' वह मुनी हुई वस्तु या ज्ञान है, जो श्रवण के द्वारा आता है। यह अतः प्रेरणा या अतः प्रेरित ज्ञान है, जो ऊपर मन्त्र तक चढ़ जाता है और मत्स्य को हम तक ले आता है।

वेद का गुह्य आशय खोजने पर हमें तीन मिथ्यात प्राप्त होते हैं। सत्य की खोज, प्रकाश की खोज और अमरत्व की खोज। एक सत्य है, जो बाह्य मत्ता के माय में गभीरतर है, उच्चतर है।

एक प्रकाश है जो मानवीय समर्थ के प्रकाश में बृहत्तर और उच्चतर है। जो अतः प्रेरणा तथा स्वतः प्रकाशन (इलहाम) द्वारा आता है। एक अमरत्व है, जिसकी तरफ आत्मा को उठाना है।

उनकी प्राप्ति के लिए हमें अपना रास्ता निगलना है। देखने साथ स्पर्श में आने के लिए, मन्य में 'उत्तम' होने के लिए, उगमें बढ़ने के लिए, सत्य के लोक में आमत आरोहण करने और उगमें निवास करने के लिए हमें रास्ता खोजना है। इसका अर्थ परमेश्वर के साथ अपने को युक्त करना और मर्त्य अवस्था से

अमरत्व में पहुँच जाना है।

यहाँ मर्त्यलोक में इस लोक का एक निचली कोटि का मर्त्य है। यह बहुत से अनृत और भ्राति में मिश्रित है। वहाँ 'सुलोक' में ऊपर एक सत्य का चर या नाश है, जहाँ सब कुछ सत्य मचेतन है, श्रुत चिन्त है।

त्रिविध सुलोक का तब बीच में अनृत लोक है, और उनके प्रकाश है परंतु वह है उच्चतम प्रकाश का, मय के मूय का नाश, स्वर्लोक या बृहत् सी। उस तक ले जान वाले 'देवा व माग' की प्रीति हमें करनी है।

हमारा जीवन मर्त्य और प्रकाश की शक्तियों, अमर देवों की शक्तियाँ, और अधकार की शक्तियों का बीच चलनवाला युद्ध है। अधकार की इन शक्तियों का बूझ, बल, पणि, दस्यु आदि का नष्ट करने के लिए हमें देवा की महायत्ना की पुनार करनी होनी है, क्योंकि ये विगोषी शक्तियाँ हमारे प्राण को छिना देती हैं, या इस हमसे छीन लेती हैं। ये मय की धाराभा, दुनाश की धाराभा के बहने में बाधा डालती हैं और ज्ञान की उच्चगति में प्रवेश प्रकाश में बाधक होती हैं।

हमें आंतरिक यज्ञ द्वारा देवताओं का जागृत करना है और 'शब्द' का द्वारा उन्हें अनंत अक्षर पुनार लाना है। ऐसा कर मर्त्य की 'मय' (शब्द, म विशेष शक्ति होती है।) यह यज्ञ की हवि की भेंट अर्पण करना है और इस मयीय दान के द्वारा उनमें आने वाले प्रतिदान का मुरक्षित कर लेना है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम मय की तरफ अने आराधन के माग का निर्माण कर सकते हैं। हम जो कुछ हैं हमारे पास जो कुछ है, उसे हम देते हैं जिसमें कि दिव्य मय और ज्ञान का एकरूप हमारे जीवन में अवधारित हो सके और 'मय के अक्षर हमारे आंतरिक जन्म के तब' बन सकें। एक मच्छा विचार, मच्छी समय, मच्छी क्रिया हमारे अक्षर विरहित हानी चाहिए जो उस उच्चतम मय का विचार प्रेरणा और क्रिया हो यह यज्ञ एक यात्रा है, तीर्थयात्रा है, युद्ध है, जो आंतरिक अग्नि—'दृष्टा मय'—का अपना मागमाधन और मना बना कर किया जाना है।

यज्ञ यात्रा का यह रूपक बहुत प्रिय है। स्थान-स्थान पर उसी पुनरावृत्ति हुई है। हमारी इस यात्रा का मय है विज्ञानता धाम्निविन अस्तित्व प्रकाश, जानद। मय का यह पथ कठिन किन्तु आनन्दपूर्ण है। दिव्य मय का जागृत्यमान बन इस पर हमें ले जाता है। हम यत्र एक अधियज्ञ के दूसरी अधियज्ञ पर चढ़ना जाना है। 'अक्षर' इस यात्रा के द्वारा मत्ता का समुद्र का पार करना जाना है। इसकी मदिया का ज्ञान जाना है। गह्वर और बगवती धाराभा का प्रतिफलण अक्षर जाना है। इस यात्रा का उद्देश्य अर्थात् अक्षर प्रकाश का मुद्रावर्तन समुद्र पर पहुँचना है।

यह लंबे समय तक एक मयकर और कुरमुदा होना है। निरंतर ही 'आर्य-पुत्र' ने धर्म करना है, लड़ना है और विजय प्राप्त करनी है। उसे अयक परिश्रमी, अघात शक्ति और कठोर जोड़ा होना है। एक के बाद एक नगरी का भेदन करना, आकाश, लुठान करना एक के बाद के एक राज्य को विजय करना है, एक के बाद एक शत्रु को पछाड़ना है और निर्दयतापूर्वक पददलित करना है।

आर्य पुरुष की समग्र प्रवृत्ति एक मयम होना है। देवों और दानवों का, इंद्र और वृद्ध का, आर्य और दस्यु का। उसे आर्यों के शत्रुओं में नामना तो सुने क्षेत्र में भी करना होता है। क्योंकि पहले के मित्र और सहायक भी शत्रु बन जाते हैं, आर्य राज्यों के राजा जिन्हें उसे जीतना और अतिशय करना (पीछे छोड़ना) होता है, वे दस्युओं में जा मिलने हैं, और उसके मुक्त और पूर्ण अभिगमन को रोकने के लिए वरम युद्ध में उसके-उतारे विरोध में जा खड़े होते हैं।

जीवन की इस युद्ध यात्रा में उनके शत्रु होते हैं दस्यु, विभाजक, लुटेरे हानि-कराए शक्तिप्राप्त, दानव (विभाजन) (दिति) की माता के पुत्र दैत्य खानेवाले और हड्डन आने वाले 'राज्य' चीर डालने वाले 'वृक्ष' का भेड़िये, क्षति पहुंचाने वाले, पूना करने वाले, डेप करने वाले निंदा करने वाले, धीमति करने वाले।

युद्ध उसका प्रधान कार्य है। यह सर्व अधिकार की कुवर्तियों द्वारा दिव्य सत्ता और दिव्य शक्ति की मय सभासनाओं को रोमता है। 'सुर्य' अपने अपवित्र और और अमिटि कर डल में उसे पीछित करता है। 'नमुचि' अपनी बुद्धलताओं के द्वारा ही मनुष्य में लड़ता है। वह और पनि, वह मूर्तिमान् स्त्रि मनोवैज्ञानिक शक्तिप्राप्त हैं जो इन्द्रिय जीवन में कृत्रिम व्यवहार करती हैं। उच्चतर प्रवृत्ति और उनकी प्रवृत्ति को चुरानी है छिपानी है, उन्हें वे अधःशरावृत और दुरपयुक्त ही कर सकती हैं। वे वे अमुचि मनुष्य हैं जो उनकी मयदा ईर्ष्यालु होते हैं किंतु यह कर नहीं देवी की हवि प्रदान नहीं करना चाहते।

हमारी अज्ञानता, दुराई, दुर्बलता तथा नई सीमासनाओं के ये व्यक्तित्व सत्ता मनुष्य पर युद्धरत रहते हैं। वे समीक्षा से घेरे रहते हैं या दूर में अपने तीर मारते हैं अथवा उनके 'द्वारोपाने घर' (शरीर) में देवों के स्थान पर रहते हैं। अपने आचार रहित, हमने हुए मुखा द्वारा, अपने वल के अय्योक्त निज्जास के द्वारा वे मनुष्य की आत्म-अनिव्यवस्था को दूषित करते हैं। उन्हें हमें निकाल बाहर करना है, इन्हें शोधित करना, या इनका वध करना अथवा इनके होने के अधिकार में इन्हें धरेल देना है।

इस युद्ध में हमारे सहायक हैं 'देव'। ये विश्वव्यापी देवताओं के विभिन्न नाम, शक्तिप्राप्त और व्यक्तित्व हैं, जो दिव्यसत्ता के किसी विशेष मारुत वल का

प्रतिनिधित्व करने है। ये विश्व को अभिव्यक्त करने हैं, और इसमें अभिव्यक्त हुए हैं। य प्रकाश की मत्तान, एकता अथवा जमीमता (अदिति) के पुत्र हैं। ये मनुष्य की आत्मा न अंदर अपने बहुत्व और मध्य को पहचानन है और उसे महायता पहुँचाना और उसके अंदर अपने आपको बढ़ान के द्वारा उसे बढ़ाना चाहते हैं।

देवता केवल रूपक नहीं है। वे वस्तु निविशेष भवों के, प्रकृति के मनो वैज्ञानिक और भौतिक व्यापारों के नास्त्व कृत व्यक्तियोंपादन नहीं हैं। वे सजीव वास्तविकताएँ हैं। (इनका और बुद्धिग्राह्य विवेचन हम आगे करेंगे) मानव आत्मा के उमटफेर, अवस्थांतर एवं वैश्व मर्षण के ये निदर्शक हैं। ये केवल मिथ्याता और प्रवृत्तियों के मर्षण के, बल्कि उन्हें आश्रय देने वाली तथा उन्हें मूर्त करने वाली वैश्व शक्तियों के मर्षण के तिर्शक हैं। ये वैश्व शक्तियाँ हैं देव और दैत्य। विश्व के एकमय पर और व्यक्तिक आत्मा में दोनों जगह वही वास्तविक नाटक उहाँ पात्रों के साथ निरंतर खेला जा रहा है।

यानि देव, दानव, मुर, अमुर शक्तियाँ नवन ऐतिहासिक पात्र नहीं रह जाती। उनमें हमारा केवल पारलौकिक सरोकार भर नहीं है। वे अब भी हममें जुड़े हुए हैं और व्यक्तिगत एवं समष्टिगत जीवन को एक दिशा में ले जा रहे हैं।

देवताओं में अग्नि' मरत्य की मत्तजिह्व शक्ति है। परमेश्वर की ज्ञान में प्रेरित शक्ति है। यह मचेतन तथा बलशाली मरत्य हमारी 'मरत्यता' के अंदर एक अमर्त्य अतिथि' है। यह एक उचित पुरोहित और दिव्य नायकता है। यह पृथ्वी और 'छो' के बीच मध्यस्थता करता है। जो कुछ हवि हम प्रदान करते हैं, उस वह उच्चतर शक्तियाँ तक पहुँचाता है और बदले में उनकी शक्ति, प्रकाश और आनंद हमारी मानवता के अंदर ले आता है।

इंद्र' शुद्ध अस्तित्व की शक्ति है। दिव्य मन न रूप में स्वतः अभिव्यक्त हुई शक्ति है। यदि अग्नि एक ऐसा ध्रुव है जो ज्ञान में आविष्ट शक्ति के रूप में अपनी धारा को ऊपर पृथ्वी में छोटी की तरफ भेजता है, तो इंद्र हमारा ध्रुव है, जो शक्ति में आविष्ट प्रकाश-रूप में छोटी से पृथ्वी पर उतरता है। एक पराक्रमी, धीर यादवी न रूप में अपने चमकीले घोड़ों के साथ अपनी विजुता, बल्य के द्वारा अध-रार तथा विभाजन का हनन करता है जीवन-गाथा दिव्य ज्ञान की बपा करना है गुनि (अतर्जान) की श्रोज न द्वारा शारीर दृढ़ या छिपी हुई ज्यातिपा का दृढ़ निरालता है। हमारी मनामयता न चुनाव में मय न मय को ऊँचा बढ़ा देता है।

सूर्य है मय का स्वामी। वह मना, ज्ञान, क्रिया, प्रक्रिया, गति और व्यापार का मय है। वह सब वस्तुओं का मष्टा अभिव्यक्त-बाहर ले आने वाला, मय

और मन्त्र के द्वारा प्रकट करने वाला है। वह हमारी आत्माओं का पिता, पोषक तथा प्रकाशदाता है। दिन ज्योतिषों को हम चाहते हैं वे इसी सूर्य के गोप्य हैं, गोप्य हैं। यह हमारे पास दिव्य उपायों के पथ में आता है, और हमारे अंदर रात्रि में छिपे पड़े, एक के बाद एक ज्ञान को खोलता तथा प्रकाशित करता जाता है जब तक कि हमारे लिये नवोन्मेष, परम आनंद का नहीं खोल देता।

सूर्य के मन्त्र की पांच अक्षियां हैं

एक — 'सोम' इसी आनंद की प्रतिनिधिभूत देवता है। उसके आनंद का रस (मुरा) पृथ्वी के उरचयों में छिड़ा हुआ है। पौधों में, मत्ता के जलो में, हमारी भौतिक सत्ता तक में उनके अमरता दाहक रस हैं। उनका निकालना है, सब देवताओं को हवि स्न में प्रदान करना है। उसके बल से ही सब बनेंगे और विजयशाली होंगे।

दो — वरुण। सूर्य के मन्त्र को सर्व प्रकृति में दूततया स्थापित होने के लिए कुछ पूर्ववर्ती आस्थाएं अनिवार्य हैं। वरुण है एक बृहत् पवित्रता और स्वच्छ विज्ञानता की शक्ति जो समस्त पाप एवं कुटिल मिथ्यात्व की विनाशक है।

तीन — मित्र। यह प्रेम और गमावेजन (एडजरटमेंट) की एक प्रकाशमय शक्ति है जो हमारे विचारों, कर्मों और भावों को भागे ले जाती है और उन्हें सामान्यमुक्त कर देती है।

चार — अर्षमा। यह मृस्पष्ट, विवेचनशील अभीप्सा (Aspiration) है। प्रयत्न की एक अगर शक्ति और पराक्रम है।

पांच — भग। यह सब कर्तव्यों का समुचित उपभोग करने की एक मुख्यमय, स्वयस्कृति है, जो कि पाप, भ्रांति और पीड़ा के दुस्वप्न का निवारण करती है।

'अग्निनी' (युगल अग्निनी कुमार) हमें मन, प्राण और मरीर की वह एक मुख्यमय प्रकाशमय और अविकलाग अवस्था प्रदान करते हैं जो 'सोम' का समस्त आनंद हमारी प्रकृति में पूर्णतया स्थापित हो जाए उनके लिए आवश्यक है। ये हमारे शान के तथा कर्म के भागों को अधिष्ठित करते हैं। हमारी, मानसिक, प्राणिक तथा भौतिक सत्ता को एक मुख्य और विजयशाली आरोहण के लिए तैयार कर देते हैं।

'ऋभु' गण इन्द्र जयवा दिव्य मन के सहायक होते हैं। ये मानसिक रूपों का निर्माण करते हैं। ये ऐसी मानवीय शक्तियां हैं, जिनोंने यज्ञ के मपादन में और 'सूर्य' के ऊंचे निवास स्थान तक अपने उज्ज्वल आरोहण के द्वारा अमरत्व को प्राप्त किया है। ये अपनी इस सिद्धि की पुनरावृत्ति के लिए मनुष्य जाति की सहायता करते हैं। ये मन्त्रों द्वारा इन्द्र के घोड़े का, अग्निनी के रथ का, देवताओं के शस्त्रों का, तथा यात्रा और युद्ध के समस्त साधनों का निर्माण करते हैं।

‘मरुत्’ भी इन्द्र के सहायक देवता हैं। य मय के प्रकाश के प्रदाता तथा वृषहता के रूप में इन्द्र की महायता करत है। मरुत् की तथा वात या प्राण के बल की शक्तियाँ हैं, जिन्होंने विचार के प्रकाश और आम प्रगटन की वाणी को प्राप्त किया है। मरुस्त विचार और वाणी व पीछे य प्रेरक के रूप में रहत है और परम चेतना व प्रकाश, सत्य और जानद को पहचाने के लिए मुद्र करत है।

वेदों में स्त्रीलिंगी देवशक्तियों के मंत्र हैं। य सक्रिय करने वाली आत्माएँ, निष्प्रतिरोध रूप में कार्य सम्पन्न करनेवाली और यथाक्रम विन्यास करनेवाली शक्तियाँ हैं।

‘अदिति’ देवों की माता है। यह परम एकता की चेतना है और उन्मुख दर शक्तियों की निर्मात्री है।

‘यही’ अथवा ‘भारती’ वह विज्ञान वाणी है जो मय वस्तुओं का दिव्य स्त्रोत में हमारे लिए के आती है।

इहा’ सय की दृष्टि जो आदिम वाणी है, जो हमें हमका सक्रिय दशन का प्रज्ञान करती है।

‘मरुत्वती’ सत्य की वहनी हुई धारा और अत प्रेरणा की वाणी है।

‘सरमा’ अतज्ञान की देवी है। वह घुलान की शुनि (श्रीजी घुतिमा) जोकि अयचेता की गुफा में उनका आती है और वहाँ छिपी हुई ग्यातियों का दूध पीती है।

‘दधिष्ठा’ का व्यापार है ठीक-ठीक विवेचन करना, जिया और हवि का विनियोग करना तथा यज्ञ में प्रत्येक देवता का उनका भाग वितरित करना।

इनका अनावा प्रत्यक्ष दय की अपनी-अपनी स्त्रीलिंगी शक्ति है।

घौ’ तथा ‘पृथिवी’ दशों के माता पिता मान गये हैं। य क्रमशः शुद्ध मानसिक आंतरात्मिक चेतना का एक नीतिक चेतना का वर्तन करत है। य समस्त ज्ञान, मध्य और आराधन के आधार है। इनका विम्बूत और मुक्त अवकाश ही हमारी मिट्टि की शक्त है।

इसी शुद्ध आध्यात्मिक अथ व मंत्र पूरित एक एक शब्द है ‘अयोध्या’।

अथर्ववेद का द्वितीय उच्छ्रम इस अष्टकका नवद्वारा दबाना पुरो अयोध्या कहा गया है। यानी दबानाका द्वारा निर्मित हम अयोध्या नगरी में आठ चक्र (मण्डल) को द्वार तथा अंतर वैभव है। जहाँ रामायण का स्वर ‘अयोध्या नाम तत्राग्नि नगरी तत्र विश्वता। मनुना मानवेष्टेण पुरवै निर्मिता स्वय।’ हमें अयोध्या का नीतिक पत्र व निर्गन्धन कराना है वहाँ अथर्ववेद का उपराक्त मंत्र हम उमा प्रवट और शुद्ध दोनों अर्थों का सकल दना है।

वेदमंत्र एक वैदिक शब्दों की उत्पत्ति आधुनिकतम व्याख्या के प्रकाश में जादय अब इस दाहने अर्थ का हृदयगत करें

५. अष्टचक्रा, नवद्वारा, देवानां पुरी

वेदों की दोहरे अर्थवाली इस रहस्यवादी और प्रतीकात्मक शैली के अनुसार अयोध्या एक भौतिक नगरी या भूप्रदेश का नाम है। यही नाम उसके गुह्य अर्थ का संकेत भी देता है। यह एक ऐसी भूमिका या लोक अथवा अस्तित्व का स्तर है जहाँ मुद्द या तो संभव हो नहीं होता, या आवश्यक हो जाने के कारण अपने आप निरस्त हो जाता है।

यह कौन या लोक या चेतना का स्तर है, जहाँ ऐसी निर्द्वंद्व अवस्था स्वाभाविक है। क्या प्रसार जो का बँलास या निर्वाण ही वह अवस्था है? नहीं, वेदों में लोकों के जम-विन्यास की एक तर्कमग्न परम्परा हमें प्राप्त होती है। उनके आपुनिकतम व्याख्या के अनुसार तब अष्टचक्रा नगरी केवल आठ मण्डलों (सकिलों या कादों) वाली नगरी भर नहीं रह जाती। उसके नवद्वार एक अलग ही आध्यात्मिक या तांत्रिक अर्थ प्राप्त कर लेते हैं। तब वह मात्र उन देवों की सहायता से निर्मित मनु की राजधानी नहीं रह जाती, जो मध्य पूर्व एशियाई क्षेत्रों में मानव-सभ्यता से पहले स्थापित थे और जिन्होंने असुर या दानव जातियों को खदेड़ नगाया था। तब यह मनुका प्रतीकों और रूपों का अतीतकालीन सत्कार, हमारे आज के ठोस मयार्थ से जुड़ जाता है और इमीजिए ज्यादा बिलचस्प बन जाता है। आइये, देखें कि इन लोकों का इतिहास-भूगोल क्या है।

वेदों के अनुसार विश्व अतिचेतन सच्चिदानन्द का विकसित रूप है। 'अति-चेतन' क्या है? मनुष्य एक विशेष माप के भीतर ही शब्दों या रंगों को ग्रहण कर सकता है जो कुछ उस माप के ऊपर या नीचे है, वह उनमें लिए अभ्रम्य और अदृश्य होता है। अथवा कम से कम वह उसमें भेद नहीं कर सकता। ऐसी ही उसकी मानसिक चेतना के माप के विषय में है। इसके ऊपर और नीचे दोनों ओर एक चरम सीमा है, जिसमें बाहर जाने में वह असमर्थ है। पशु के साथ मनुष्य सपन आदि द्वारा घनिष्ठ संपर्क नहीं रख सकता। इसी तरह 'अतिचेतन' विश्व-चेतना या समग्र चेतना उसके लिए एक ऐसी बन्द पुस्तक के समान है, जिसमें भलीभाँति वेबल कोरे पन्ने ही हो सकते हैं।

त्रैविन उसके पास 'अतः स्फूर्ति' (इत्युत्पन्न) जमा एक साधन भी है, जिससे वह इन उच्च श्रेणी के स्तरों या लोकों में समग्र और प्रवेश का मार्ग खोजता है।

इसी साधन के द्वारा अपने मन की गहराइयों में बैठने हुए ऋषियोंने यह पाया कि मच्चिदानन्द ने अपने-आपका एक व्यवस्थित श्रेणीक्रम में विकसित किया है। यः स्तर या लोक, एक प्रकार से भौतिक विश्व के सामग्रिक से भिन्न प्रकार के सामग्रिक है, व्यवस्थित है। जैसा कि 'स्तर' शब्द सूचित करता है, वह सत्ता के मोपान-क्रम में एक भिन्न तब या स्तर रखता है, तथा अपने तत्त्वा का भिन्न मस्तिष्क और व्यवस्थापन रखता है। उनका द्रव्य हमारे पार्थिव लोक की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है। वैज्ञानिक भाषा में उनका तत्त्व-दीर्घ्य (वेवलीवर्गमी) इतनी अधिक है कि हमारे इन्द्रिया की शक्तियाँ उनका ग्रहण या आकलन नहीं कर पाती। जैसे इन्द्रिय भौतिक स्तर का सूक्ष्म द्रव्य है तबिन वहाँ बड़ी हुई कणों से भरी 'यूटान' नामक अध-मानसिक द्रव्य बन जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक, विचारों को 'यूटान' समूहों के रूप में देखते हैं जहाँ अपनी मशीनों के द्वारा ही आ पहुँचे हैं।

इन लोकों के इस अति, अन्तर्गत तथा अत्यन्त सूक्ष्म द्रव्यों की गति-प्रवृत्तियाँ भिन्न प्रकार की हैं। तबिन ये अपने-आप में भिन्न विश्व नहीं हैं बल्कि सत्ता के एक ही श्रेणी-बद्ध और परस्पर में ओलप्राल तब के विभिन्न स्तर हैं। इसलिए एक ही जटिल वैश्व-क्रम के अंग हैं। इन लोकों की मूल सृष्टि भौतिक सृष्टि के बाद नहीं अपितु पहले है। बाद में पूर्ववर्ती यदि नहीं हो तब भी परिणाम-मय ही अनुक्रम में यह चलते हुए हैं। यह एक नीचे उतरने वाली (अवरोहण) और चढ़ने वाली (आरोहण) श्रेणी परस्पर के ऊपरी डंडे या मोपान हैं। मच्चिदानन्द अपनी सीला के लिए जड़ तत्त्व में उतरता है, तो इस अधोगामी यात्रा में वह ऊपरी स्तर उभर 'वैश्वमिक आरोहण' (Evolutionary Ascent) के लिए एक सामग्री प्रदान करता है। उसके प्रयास के लिए एक विरचना-कारिणी शक्ति देती है। उस महाशक्ति और प्रतिकूल तत्त्व प्रदान करता है। ठीक उसी तरह जैसे एक बीज में उसके विकास का पूर्वनिर्धारित नीतिचित्र कूटस्थ (Codified) होता है। इसी नीति में उतरते हुए मच्चिदानन्द की सत्ता निश्चेतना के तब में अनन्त होती है। फिर प्राण, मन और आत्मा के रूप में उभरती होती है।

य तब हमारे सामने भौतिक विश्व के रूप में आ उपस्थित है, उसके सम-वयस्क और सहवर्ती है। य लोक यही एक दूसरी के साथ सहाय्य करने वाली दो शक्तियाँ के द्वारा विकसित हुए हैं इनमें एक है ऊपर में नीचे की ओर स्वाव हानन वाली और नीचे के तत्व को ऊपर आह्वय करने वाली शक्ति और दूसरा है नीचे में ऊपर की ओर उभर हान वाली शक्ति। एक ओर नीचे निश्चेतना में, जो कुछ उसके भीतर अत्यन्त दशा में विद्यमान है, उस व्यक्त करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर ऊपर के उच्चतर स्तरों में आ उत्पद्य तब है,

उनका दबाव है। यह दबाव अपने-आपको चरितार्थ करने की इस सामान्य आवश्यकता को केवल सहायता ही नहीं पहुँचाता, बल्कि जिन विशेष विधियों से वह अंत में चरितार्थ होती है, उसे भी बहुत अधिक अज्ञ में निष्पत्ति कर सकता है। भौतिक स्तर पर अध्यात्मिक, मनोमय और प्राणमय लोको या स्तरों का मत्तन प्रभाव इसी ऊपर की ओर आकर्षण करने वाली क्रिया और इसी दबाव के कारण हमें महसूस होता है।

इस तरह यह एक ग्रथित विश्व है। इसके गठन के प्रत्येक भाग में सात तत्व परस्पर ग्रथित हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी वे मिलते हैं, तो स्वभावतः उन्हें एक दूसरे पर क्रिया और उसके प्रति अनुक्रिया करनी होती है। यह इस विश्व के स्वरूप में अंतर्निहित है। इसकी आरोह-अवरोहण श्रेणी इस प्रकार बनती है—

सन्	भौतिक तत्व
चित्	प्राण
मानस	अंतरात्मा या चैत्य तत्व
विज्ञान (दिध्यमान)	मा

इस उभय-मुखी दबाव, खिनाव और क्रिया-प्रतिक्रिया की प्रथम परिणाम स्वरूप ही जड़, तत्व में से प्राण और मन उन्मुक्त होते हैं। पार्थिव प्राणों में आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक इच्छा और सत्ता के सम्बन्ध में आध्यात्मिक भावना के उभार में सहायता इसका अंतिम परिणाम है। इसी सहायता के कारण मनुष्य अब केवल अपने अत्यंत बाहरी जीवन में स्वयं को सीमित नहीं रख पाता अपने मानसिक लक्ष्यों और अभिरूचियों मात्र में उसे सतोष नहीं होता। वह अब अपने भीतर देखना चाहता है। अपनी आंतरिक सत्ता को, अपनी आध्यात्मिक सत्ता को पाना चाहता है। अपनी आत्मा को खोज निकालना, पृथ्वी और उसके बघनों का उत्खनन करने की जानाझान करना उसने सीख लिया है। जैसे-जैसे वह भीतर की ओर अधिकाधिक बघन करता जाता है, तो उसके प्राण, मन और जन्मा के सीमांत चौड़े होने लगते हैं। जो बघन उसे भीमाशो में अकड़ें हुए थे, वे शिथिल होने लगते हैं या टूटने लगते हैं।

इस अंतर्गता के दौरान उसे पता चलता है कि जड़ विश्व में ऊपर ऐसे प्राणमय लोक हैं जो विश्वात्मक प्राण-तत्त्व के अथवा वैश्य प्राण-गुण्य के नैसर्गिक आवाम हैं। जड़ अगत में जहाँ प्राण एक किरायेदार की तरह होता है, वहाँ प्राण लोक उसका निजी क्षेत्र और आवास है। यहाँ अपनी क्रिया के लिए उसे जड़ का अवलंबन करना पड़ता है किंतु वहाँ वह निजी स्वरूप में क्रिया करता है। ऐसी क्रिया का कुछ अनुभव हम स्वप्न में करते हैं।

इस लोक में परे मनोमय स्तर है। मनोमय लोक विश्वात्मक मन-तत्त्व

(Universal Mind) अथवा वैश्व मनामय पुरुष का नैसर्गिक आवास है। पार्थिव जगत् में जहाँ वह प्राण और जड़ तत्व पर निर्भर है, वहाँ मनोमय लोक उसका अपना क्षेत्र और घर है। वहाँ यह निजी स्वरूप में किया करता है।

लेकिन मनुष्य संपूर्ण रूप में मनोमय नहीं है। मनामय लोक ही उसकी अनिमामाय भूमिका नहीं है। मनुष्य मन नहीं है, अपितु अन्तरात्मा है। इसे नवीन आध्यात्मिक परिभाषा में चैत्य-मूर्त्य भी कहा गया है। यही मृत्यु और जन्म के बीच यात्रा करता है। मनोमय पुरुष उसकी स्वाभिव्यक्ति का संपूर्ण आधार नहीं बल्कि केवल एक प्रधान अंग है। शुद्ध चैत्य मत्ता या अन्तरात्मा का एक ऐसा स्तर है जहाँ मृत्यु के बाद जीवात्मा आश्रय ग्रहण करता है और पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करता है। वहाँ अपने जन्म अनुभव और जीवन की ऊर्जाओं का आभिसात् करता है। अपने भविष्य की तैयारी करता है।

इस लोक में पहुँचने में पहले अन्तरात्मा जब सूक्ष्म नैतिक प्राणमय और मनामय स्तरों में से गुजरता है तो जन्म व्यन्ति-चक्रवर्तन के बाहरी, अत्यन्तान्तर अंग निकलता और पेंकता जाता है। जिस प्रकार धुँधु द्वारा उसने मौत के रूप को उतार पेंकता है। किन्तु अन्तः अनुभवा का साम्प्रतिक भविष्य के निमित्त स्मृति के रूप में संचार कर रखा है। प्रियात्मक नक्यता (Practical Possibility) के रूप में भी यह बरकरार रहता है।

अन्तरात्मा अपने नैसर्गिक आवास (धाम) में पहुँचकर समाकलनकारी भावात्मक तैयारी करता है और नवीन जीवन के विविध स्वरूपों को निश्चित करता है। किन्तु इस आन्तरिक सत्ता के प्रति इसी जीवन में जब हम जागृत होते हैं, तभी से सच्ची आध्यात्मिकता और उच्चतर सोचों की आरम्भ होती है। आध्यात्मिकता कोई उच्च बोद्धव्यता नहीं है। आदर्शवाद नहीं है। मन की नैतिक दिशा में प्रवृत्ति या नैतिक पवित्रता एवं तपस्या नहीं है। धार्मिकता या कोई उग्र भावावग या उन्माद नहीं है। वह इन ममस्त उन्मत्त पदार्थों का समिश्रण भी नहीं है। नानैतिक विस्वास, धमकनया श्रद्धा, भावावगमयी अभिप्राय आध्यात्मिकता नहीं है। किसी धार्मिक या नैतिक नियम के अनुसार आचरण का नियमन, आध्यात्मिक उपन्यास या अनुभव नहीं है। हमारा मूल्य यही है कि यह हमारी प्रवृत्ति का तैयार करने है, संचार करने है या उपयुक्त रूप देने है।

आध्यात्मिकता का सार है आत्मा या अन्तरात्मा के प्रति जागरण, जो हमारे मन, प्राण और शरीर में धिन्न है। यह उसे जानने, संचालन करने और बहो बन जान की आन्तरिक अभिप्राय है। यह उस महत्तर परमात्मा तत्व के साथ हमारा संचालन स्थापित करती है। जो विश्व में पर है, उसमें ध्यात है और हमारी मत्ता में भी निवास करता है, उसके साथ हमारा संचालन और धिन्न करती है। हम

अभीप्सा, संयोग और मिलन के परिणामस्वरूप हमारी सम्पूर्ण सत्ता में एक घुमाव आता है। एक परिवर्तन या रूपांतर हो जाता है। हमारे इसी जन्म में एक नवीन सत्ता, नवीन आत्मा का सभवन हो जाता है। एक नवीन प्रकृति में हमारा संवर्धन या जागरण होता है।

हमारे ऊपरी व्यक्तित्व में, हमारे विचार और कर्म का मुख्य उपकरण तर्क-बुद्धि है। अर्थात् वह बुद्धि जो निरीक्षण करती है, समझती है और व्यवस्थित करती है। अंतरात्मा के साक्षात् अनुभव के साथ इस बुद्धि को भी प्रकाशित एवं मनुष्ट करना होगा। हमारे विचारशील और मननशील मन को इस अनुभव का सहायक बनाना होगा। अनेक मित्र, औरिया जिस्म के तथा तान्त्रिक आदि बहूलाए जाने वाले व्यक्ति इस बुद्धि के बिना काम चला सकते हैं। लेकिन परम सत्य या आध्यात्मिक परमार्थ तत्व है तो मनुष्य की बुद्धि के लिए यह जानने की आवश्यकता है कि उस मूल सत्य का स्वरूप क्या है, शेष सत्ता के माय, हमारे शाय, और विश्व के साथ उसके संबंधों का सिद्धांत तत्व क्या है। बुद्धि अपने-आप हमें परम-सत्य तक पहुँचने में समर्थ नहीं है। किन्तु वह उसे मनोमय, विचार-गम्य रूप स्वरूप कर इस कार्य में सहायता कर सकती है। मनोमय लोक की यही क्रिया-विधि है। किसी सरकार में सचिवालय का जो स्थान होता है, वही इस विश्व व्यवस्था में मनोलोक का है। इस लोक का प्रमुख कार्य है समझना, दूसरा कार्य है समीक्षा करना और अंतिम कार्य है संगठित करना, नियन्त्रित करना, विरचित करना।

जिस समय आध्यात्मिक या आंतरिक जागरण मनुष्य में होता है तो उसमें सत, भक्त, मुनि, ऋषि, देवदूत, भगवान का सेवक या आत्मा का सैनिक प्रकट होता है। ये सभी अपनी समूची प्राकृतिक सत्ता के ऐसे किसी एक पा को अपना आधार बनाते हैं जिसमें आध्यात्मिक प्रकाश का इलहाम हुआ है, शक्ति का संचार हुआ है या आनन्द उतर आया है उनका वह भाग अपने स्तर में ऊपर उठ जाता है। मुनि और ऋषि आध्यात्मिक मन में निवास करते हैं। उनमें ज्ञान का एक आंतरिक या महत्तर दिव्य प्रकाश होता है। उनके विचार और अंतर्दर्शन इस प्रकाश के द्वारा नियंत्रित व संचालित होते हैं। भक्त हृदय की आध्यात्मिक अभीप्सा में जीता है। उसकी खोज में रहता है, उसके आत्म निवेदन में निवास करता है। सत अपने आंतरिक हृदय में स्थित और जागृत उस अंतरात्मा या चेत्यपुरुष द्वारा संचालित होता है। उसका यह अंतरात्मा, सत्ता के उन हिस्सों का शासन करने के लिए बलशाली हो गया होता है जो आवेगमय है, प्राणिक है।

देवदूत, मसीहा, भगवत्सेवक आदि अपनी सक्रिय, प्राणिक (Vital) प्रकृति (Nature) में स्थित होते हैं। यह उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा से जालित होती है। इस ऊर्जा के द्वारा वे किसी अंत प्रेरित बर्म की ओर, किसी ईश्वर प्रदत्त कार्य

या उद्देश्य की ओर प्रवृत्त होते हैं। किसी दिव्य शक्ति, विचार या आदर्श की सेवा में प्रेरित होते हैं।

इस चढ़ाई का अंतिम शिखर वह मुक्त मनुष्य होता है, जिसने अपने भीतर आत्मा का अनुभव किया है। वह वैश्य चैनय अथवा ईश्वर में प्रविष्ट हो जाता है, ब्रह्मा के माध्यमता प्राप्त करता है। वह जीवन एवं कर्म को अभी भी स्वीकार करता है। यह कर्म वह अपने भीतर की ज्योति एवं शक्ति में करता है। यह ज्योति एवं शक्ति उसके प्रकृति-निर्मित मानव उपकरणों के द्वारा क्रिया करती है। हिमालय जैसी उच्चता रखने वाला उसके व्यक्तित्व का प्रसार अपनी प्रकृति के उच्चतम शिखरों तक ऊपर उठ जाता है।

किन्तु हम जब विश्व-स्तर पर देखते हैं तो इस आध्यात्मिकता का अभी तक कोई निर्णायक परिणाम हुआ नजर नहीं आता। इसका मात्र जगदायी परिणाम हुआ है। चेतना के परिणाम में कुछ नवीन, अधिक सूक्ष्म, अधिक उत्कृष्ट तत्व जुड़े हैं। लेकिन जीवन का गुणात्मक या मौलिक रूपांतर नहीं हुआ है। इसका कारण हम यह देखते हैं कि जन सामान्य ने सर्वथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति को पक्ष भ्रष्ट किया है। वह आध्यात्मिक आदर्श से पीछे हटा है अथवा उसने उसे केवल एक बाहरी रूप में ही ग्रहण किया है और आंतरिक परिवर्तन का परित्याग किया है।

मन जीवन के रागों की चिकित्सा अपने रामबाण उपायों में करता है। अर्थात् राजनीति, सामाजिक या दूसरे मात्रिक उपायों में, जो कुछ भी समाधान करने में सक्षम विपणन हो रहे हैं और हो रहे हैं। क्योंकि पुराने दोष नवीन रूप में बन रहे हैं, बाहरी पर्यावरण का पक्ष बदल जाता है, परन्तु मनुष्य जैसा पहने या बैसा ही बना रहता है। वह अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है, या उसका प्रभावशाली रूप से उपयोग नहीं कर पाता। वह अपने अहंकार में चानित होता है। प्राण की वामनाशा, रागावेश और शारीरिक आवश्यकताओं में शामिल होता है।

लेकिन मनुष्य का उसके इस वर्तमान स्वरूप में परे ने जान में अब तक की आध्यात्मिकता किफायती ही प्रतीत होती है। एक तो यह आध्यात्मिकता जीवन की आरम्भ की अपक्षा जीवन में परे की आरम्भ की अपक्षा जीवन में परे की ओर देखने की अधिक रही। यह भी सत्य है कि आध्यात्मिक परिवर्तन व्यक्तिगत ही हुआ है, सामूहिक नहीं। उसका परिणाम मानव व्यक्ति में संचर रहा है, किन्तु मानव समूह में विपणन।

सामूहिक आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रयत्न पहल में किए गये हैं। किन्तु य अधिनाग में व्यक्ति की आध्यात्मिकता का संचरण के लिए रणनीति के रूप में कार्य गया है। किन्तु य प्रयत्न दूषित हो रहे हैं। क्योंकि उसके त्रिधात्मक पक्ष में

आध्यात्मिक ज्ञान का कोई अपूर्णता रही है, व्यक्तिगत साधकों की अपूर्णताएं रही हैं। आध्यात्मिकता को मानव-समूह में मन को उपकरण बनाकर ही कार्य करना पड़ता है। अतः वह पार्थिव जीवन पर प्रभाव तो डाल सकती है, किंतु उस जीवन का रूपांतर नहीं साधित कर सकती। इसी कारण उसमें यह प्रवृत्ति प्रचलित रही है। कि वह ऐसे प्रभाव से ही सतुष्ट रही है। उसने परिपूर्णता को किसी अन्य लोक में या हमारे जीवन में खोजने के लिए निलंबित रख दिया है। हर प्रकार के बहिर्मुख प्रयास का सर्वथा परिण्यास कर दिया है और एकाग्र व्यक्तित्व आध्यात्मिक मुक्ति या सिद्धि पर एकाग्रता की है।

इसीलिए अज्ञान के द्वारा मृष्ट प्रकृति के पूरे रूपांतर के लिए मन की अपेक्षा एक उत्तम उपकरण-रूप शक्ति की आवश्यकता है। इस आवश्यकता के पूर्ण करने की कुछ भी हमें बेदों में प्राप्त होती है। यह हं 'विज्ञान' तरंग। यह गल्प अंग्रेजी 'साइम' का पर्यायवाची नहीं बल्कि ऋत-चेतना, या ऋतभरा-प्रज्ञा आदि के प्रयोगों द्वारा बेद में वर्णित और व्याख्यायित है। आधुनिक व्याख्या में इसे ही विज्ञान मन, अतिमन, अतिमानस, सत्य चेतना, समग्र चेतना आदि संज्ञाओं से परिभाषित किया गया है।

मन यहाँ ज्ञान की खोज करने वाले और ज्ञान में वद्वं करने वाले अज्ञान के आधार पर प्रतिष्ठित हुआ है। अब आध्यात्मिक मनोमय प्राणी को पूर्णतया अतिमन या विज्ञान में आरोहण करना है। अतिमन ज्ञान पर आधारित चेतना है। वह अब बार से प्रकाश में नहीं बल्कि प्रकाश से अधिक प्रकाश में वद्वं करने वाले ज्ञान की चेतना है। वैदिक ऋषि इस चेतना में आरोहण तो कर गये। किंतु उसकी शक्तियों को पार्थिव सत्ता में उतार लाने का काम बाकी है। आधुनिक मनुष्य के जिम्मे यह आया है कि उसे मन और अतिमन के बीच जो खाई है, उस पर पुल बनाना है। उनके बीच में बंद मार्गों को खोलना है। जिसे हम 'आध्यात्मिक चेतना' कहते हैं, वहाँ अभी तक शून्यता एवं शांत-निष्पलता है। यहाँ आरोहण और अवरोहण के पथों का निर्माण करना होगा।

मन और विज्ञान अर्थात् अतिमन एक विभाजक पदों को बीच में रखते हुए मिलते हैं। यह ज्ञान के परार्ध और अज्ञान के अपरार्ध को विभाजित करने वाली सीमा रेखा है और इसे 'अधिमन' (overmind) नाम दिया गया है। यह व्यक्ति चेतना से ऊपर वैश्व चेतना का लोक है। जिन्हे हम देवी देवता कहते हैं व इसी स्तर की शक्तियाँ अथवा व्यक्तित्व हैं।

ज्ञान से अज्ञान में यह पतन क्यों और कैसे हुआ? चेतना का विभाजन ही अज्ञान का आधार है। व्यक्तिगत चेतना का उस विश्व चेतना और विश्वातीत चेतना से विभाजन हुआ है। जबकि वह अब भी उसका अंतरंग भाग है। सार रूप में उससे अपृथक्करणीय है। मन का उस अतिमन से विभाजन हुआ है जबकि

उसका यह एक अधीनस्थ कार्य है। प्राण का आधा चित्शक्ति से विभाजन हुआ है, जबकि यह उसका एक ऊर्ध्वारूप है। भौतिक द्रव्य का उस मूल सत्ता से विभाजन हुआ है, जबकि यह उसका एक द्रव्य-रूप है। अविभक्त में यह विभाग कैसे हुआ ?

इस समस्या की विवेचन को हम अभी आगे के लिए स्थगित रखने हैं। यहाँ हमें दखना है कि ज्ञान-अज्ञान का यह द्विविध रूप ही कैसे हमारी चेतना को प्रकाश और अंधकार का एक मिश्रण बनाता है। एक ओर अतिमन के सत्य का पूर्ण दिवस है तो दूसरी ओर भौतिक निश्चेतना की रात्रि। हमारी चेतना इन दोनों के बीच एक अर्ध-प्रकाश सी है। इस त्रय-परंपरा में एक ऐसी मध्यवर्ती शक्ति और स्तर मौजूद है जिसके द्वारा ज्ञान वाले मन से अज्ञान वाले मन में चेतना उत्पत्ति और सञ्चलित हो सकी है। इसी के द्वारा फिर विकासात्मक विपरीत सञ्चलन सम्भव होना है।

यह उस महत्तर सत्य ज्योति का मध्यस्थ है, जिसके साथ हमारा मन सीधा ससर्ग नहीं कर सकता। वह अनिमानस श्रुत-चिन्तन से सीधा संपर्क रखता है। यह एक ऐसी मूलभूत शक्ति है, जो अपने में नीचे की संपूर्ण क्रियाओं का निर्धारण करती है। मन की सभी ऊर्जाओं का निर्धारण करती है। मानो किसी 'सप्टा अधीश्वर के चौड़े पंखों में' यह ज्ञान-अज्ञान के निचले अपराध पर छाया हुआ है। यह इसका उस महत्तर श्रुत-चेतना में सबन्ध ओढ़ता है और साथ ही अपने 'चमकदार स्वर्णमय डक्कन में उस श्रुत के मुख को हमारी दृष्टि के लिए ढक देता है।'

जब हम अपनी सत्ता के उच्चतम लक्ष्य का अवेपण करते हैं तो यह लोक अनन्य समाधानों की अपनी वाद के द्वारा मध्य में स्थित होकर एक साथ बाधक और भागरूप हो जाता है। यही वह गुह्य कड़ी है, जो कि परम ज्ञान और विश्वव्यापी अज्ञान का संयोग और विभाग करती है।

अधिमान अतिमान का अज्ञान की मृष्टि के लिए प्रतिनिधि है। वह एक दोहरे वाक्य जैसा काम करता है। यह अतिमान में सादृश्य और असादृश्य रखने वाला एक पदार्थ है। सबक द्वारा अतिमान अज्ञान पर क्रिया कर सञ्चलता है। अज्ञान का अंधकार पराज्योति के नीचे आधान को सहन या ग्रहण नहीं कर सकता। अतिमान अधिमान में अपनी समस्त यथार्थताओं का संचार कर देता है, चित्तु उह एक क्रिया द्वारा का रूप देने के लिए अधिमान पर ही छोड़ देता है।

अतिमान और अधिमान को एक रेखा विभक्त करती है। निम्नतर शक्ति को उच्चतर में निर्बाध ग्रहण करने देती है, परंतु उसे मन्त्रमणात्मक परिवर्तन के लिए भी सहज भाव से विवश करती है। अधिमान में अतिमान की समझता नहीं रह जाती। उसकी ऊर्जा, समग्र और अविभक्त सर्वसमावेशी ऐश्वर्य के पलों और

शक्तियों में जोड़-तोड़ की अपरिमित सामर्थ्य रखती है वह प्रत्येक पक्ष या शक्ति को लेकर उसे एक ऐसा स्वतन्त्र कर्म प्रदान करती है जिसमें नि वह (पक्ष या शक्ति) एक पूरा पूरा महत्व प्राप्त करता है। यही देवताओं की सृष्टि है, जिसमें वे अपने निजी लोह को कार्यान्वित करने की सामर्थ्य रखते हैं।

अतिमानस जैसा कि हम आगे देखेंगे पूर्ण सामञ्जस्य का लोक, या चेतना का स्तर है। वहाँ विषमता अथवा एक की दूसरे पर प्रधानता नहीं हो सकती। इस तरह अधिमान में हमें विभाजन और अज्ञान का मूल मिलता है। एक और बहु, व्यक्तित्व और निव्यक्तित्व, सगुण और निर्गुण आदि पक्ष गही पृथक् होने लगते हैं। देवता एक ही परमार्थ तत्त्व की विभिन्न शक्तियाँ हैं। हम कह सकते हैं कि अधिमान ऐसे लाखों देवताओं को कर्म करने के लिए प्रकट करता है। इनमें से प्रत्येक अपने स्वतन्त्र लोक की सृष्टि करने की सामर्थ्य रखता है। प्रत्येक लोक हमारे लोको के साथ संपर्क करने, सम्बन्ध करने और एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करने की सामर्थ्य रखता है।

वेद में देवों की प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूप हैं। यह कहा गया है कि ये समस्त देव एक सत् हैं जिसे ऋषि भिन्न-भिन्न नाम प्रदान करते हैं। परन्तु फिर भी प्रत्येक देव की दत्त प्रकार उपासना की जाती है, मानो वह स्वयं ही वह सत् हो। मानो वही एक साथ दूसरे समस्त देव हो या उन्हें अपनी सत्ता में धारण करना हो, और फिर भी प्रत्येक एक पृथक् देवता है। कभी वह अपने साथी देवताओं के साथ मिलकर, कभी पृथक् रूप में, कभी उसी सत् के दूसरे देवों के साथ आपाततः विरोध में कार्य करता है। इस प्रकार अधिमान एकतम सत्-चित्-आनन्द को अनन्त सभावनाओं में प्रसव करने का स्वभाव प्रदान करता है। ये ऐसी सभावनाएँ हैं, जो कि असंख्य लोको के रूप में परिणत हो सकती हैं।

हमारी मानवी मानसिक चेतना जगत् को ऐसे खण्डों में देखती है जिन्हें कि बुद्धि और इन्द्रिया काटती हैं और फिर एक साथ जोड़कर ऐसा रूप बनाती है, कि जो भी षट ही होता है। वह सत्य के किसी एक या हमारे सामान्यीकृत रूप का स्वीकार करती है, किन्तु शेष का बहिष्कार कर देती है। अधिमानस चेतना अपने ज्ञान में वर्तुल होती है। वह एक गति-कारक दृष्टि में आपाततः मूलभूत भेदों की किसी भी मर्यादा को एक साथ धारण कर सकती है। उदाहरणार्थ गान्धर्व बुद्धि सगुण और निर्गुण को विरोधी देखती है। लेकिन अधिमानस बुद्धि के लिए ये एकतम सत् की पृथक्-पृथक् होने योग्य शक्तियाँ हैं। अलग-अलग और मिश्रकर, दोनों प्रकार में ये ऐसी भिन्न-भिन्न अवस्थाओं की सृष्टि कर सकती हैं जो कि सभी न्यायमगत और समर्थ हों। अभिव्यक्ति के ये दोनों पक्ष चेतन सत् की अनन्त विविधता में एक दूसरे के आमने-सामने होने हैं।

मानस बुद्धि को जो भेद अमर्यादनीय जान पड़ते हैं, वे अधिमानस बुद्धि को परस्पर सबध रखने वाले सहवर्ती ज्ञात होते हैं। जो मानस बुद्धि के लिए विरोधी हैं, वे अधिमानस बुद्धि के लिए पूरक हैं। मानस बुद्धि की सामान्य पृथक्कारी दृष्टि के लिए प्रत्येक दृष्टिकोण दूसरे का अपवजन करता है। अधिमानस चेतना यह देखती है कि प्रत्येक दृष्टि जिस किमी तत्त्व का निर्माण करती है, उसके कर्म के विषय में सत्य है। वह चेतना यह देख सकती है कि जिस प्रकार भूलोक है, उसी प्रकार प्राणमय लोक, मनोमय लोक और अध्यात्म लोक हैं और प्रत्येक तत्त्व अपने लोक में प्रधान हो सकता है। साथ ही सबके सब तत्त्व एक तत्त्व के लोह में, उसकी अगम्य शक्तियों के रूप में एक साथ संयुक्त हो सकते हैं। अतः अधिमान एक ऐसा, जादूगर शिल्पी है, जो केवल एक ही तत्त्व को अनेक रंगवाने लाने और बाने का रूप देकर एक चित्र-विचित्र विश्व का निर्माण करने की सामर्थ्य रखता है।

अधिमानस में प्रत्येक सत्य, अपने आपके एक मात्र सत्य होने का दावा नहीं करता अथवा दूसरे को निरुद्ध सत्य नहीं मानता। प्रत्येक देव समस्त देवों को और विष्णु मत्ता में उनके समुचित स्थान का जानता है।

उदाहरण स्वरूप, अधिमान के लिए समस्त धर्म एकमात्र सनातन धर्म के विकास के रूप में सत्य होंगे। समस्त दशन प्रामाणिक होंगे। कारण, प्रत्येक दशन-शास्त्र अपने क्षेत्र में, अपने दृष्टिकोण में स्वयं अपनी विश्व मर्यादी दृष्टि (नोबल विजन) का प्रतिपादन है। संपूर्ण राजनीतिक मिथान और उनसे व्यावहारिक रूप, एक मर्याद शक्ति के न्यायमगत कार्यालय हैं। यह मर्यादशक्ति प्रकृति की ऊर्जाओं की त्रिधा में लगाए जाने का और व्यावहारिक विराम का अधिनार रखती है। हमारी पृथक्कारी चेतना में ये वस्तुएं विरोधी रूप में रहती हैं, इनमें से प्रत्येक अपने आपको सत्य होने का दावा करती है, और दूसरा का ज्ञात और मिथ्या ठहराती है। इसलिए कि वे सब वही सत्य रहे और अपना अस्तित्व बनाए रने, प्रत्येक दूसरे का खंडन या त्रिनाश करने की अतः प्रेरणा का अनुभव करती है। यहाँ सत्य अब एक ऐसा कठोर मतलब है, जो कि प्रत्येक दूसरे मतलब को इस कारण मिथ्या ठहराता है, कि वह उसमें भिन्न है और दूसरी सीमाओं में बद्ध है।

हमारी मानस चेतना नि मंदिर अपने ज्ञान में पूर्ण व्यापकता और माधुर्यता के काफी समीप पहुँच सकती है, किन्तु उसे कम और जीवन में गठित करना उसकी सामर्थ्य से बाहर जान पड़ता है। इसीलिए जिस लोक में हम रहते हैं, वह अज्ञान का और अमायजस्य एक प्रयत्न-मध्य का लोक है। अधिमानस लोक सामयिक का लोक है।

और फिर भी अधिमान में आधा वैश्य माया को हम पहचान सकते हैं। यह माया अविद्या माया (अज्ञानरूपिणी माया) नहीं है अपितु विद्यामाया

(ज्ञानमयी भाषा) है। चित्तु फिर भी यह ऐसी जगति है जिसने अज्ञान की सभ्य और यहा तक कि अनिवार्य बनाया है। क्योंकि यदि प्रत्येक तत्व जो कि कर्म में सम्मुक्त हुआ है, अपने स्वतंत्र पथ का अनुसरण करता है, और अपने सम्पूर्ण परिणामों को व्यक्त करता है, तो पृथक्ता न तत्व को भी अपनी भाषा को पूरा करने का अवकाश मिलना चाहिए और उसे अपने चरम परिणाम पर पहुँचना चाहिए। यह अवतरण अनिवार्य है। चेतना (चित्तु, जब एक बार पृथक्कारी तत्व को स्वीकार कर लेती है तो वह तब तक इस अवतरण का अनुसरण करती रहती है, जब तक कि वह अणु-परमाणु के खंडमाल द्वारा, भौतिक निश्चेतना में प्रवेग नहीं कर जाती। श्रुत्येव की भाषा में यही निश्चेतन समुद्र (सतितमप्रकेतम्) है।

अधिमन अपने अवतरण में एक ऐंगी रेखा पर पहुँचता है, जो वैश्व सत्य की वैश्व अज्ञान से विभक्त करती है। इस रेखा पर चित्तु शक्ति के लिए यह सभ्य हो जाता है कि वह अधिमन से सृष्ट प्रत्येक स्वतंत्र गति को पृथक्ता पर बल दे, उनकी एकता को छिपाकर, या भ्रमकार में डेकर मन को उसके उपादान अधिमन में विभक्त कर दे। एक अन्यापवर्जी सकेन्द्रण (Exclusive concentra- tion) द्वारा वह ऐसा करता है। (इन प्रक्रिया के बारे में हम आगे पढ़ेंगे,)

ऐसा एक अलगाव अधिमन का अपने उपादान (स्त्रोत) अतिमन से पहले ही हो चुका है, परंतु वहाँ जो पर्व है, उसमें ऐसी पारदर्शकता है, कि जिससे वह पर्व एक सचेतन सममण होने देता है। वह इन दोनों में एक विशेष ज्योतिर्मय साक्षर्य की बनाए रखता है। परंतु अधिमन और मन के बीच जो पर्व है, वह अपारदर्शी है और अधिमानस उद्देश्यों का मन में संक्रमण गुह्य और धुंधला है। पृथक् हुआ मन इस प्रकार किया करना है, मानो वह एक स्वतंत्र तत्व हो। इस क्रिया के द्वारा ही हम वैश्व सत्य से वैश्व अज्ञान में आते हैं।

विज्ञान, अतिमन अथवा अतिमानस लोक के वनन में वेद के रहस्यपूर्ण मंत्र हमारी सहायता करते हैं। इन वेद वचनों में हमें विज्ञान या श्रुत-चेतना का यह भाव मिलता है कि वह एक बृहता है। वह हमारी चेतना के सामान्य आकाशों (उच्चताओं) से परे है। उस बृहता में (सत्पुरुष की) सत्ता का सत्य, उसे अभि-व्यक्त करने वाले सबके साथ ज्योतिर्मय, एकत्व बनाए रखता है। वह सत्ता का अनिवार्यता निश्चय कराता है कि वहाँ जो दर्शन, रचना, व्यवस्था, शब्द, कर्म और गति होते हैं, वे सब सत्य ही होते हैं। इसलिए भक्ति का परिणाम, कर्म तथा अभिव्यक्ति का परिणाम भी सत्य ही होता है। वहाँ का नियम या अध्यादेश भी निर्दोष, अचूक होता है।

यह बृहता सबव्यापकता है जो सर्व का अपने भीतर समावेश करती है। उस बृहता में (सत्पुरुष की) सत्ता का ज्योतिर्मय सत्य और सामंजस्य रहता है।

अनिश्चित अस्त व्यस्तता या आ म-विम्बुति मे युक्त अश्रुकार नहीं होता। वही नियम का, कर्म का और ज्ञान का सत्य रहता है। वह मनु की सत्ता के उस सामञ्जस्यपूर्ण सत्य को अभिव्यक्त करता है। देवता, अपने उच्चतम गृह्य रूप में इस अनिश्चय की शक्तियाँ हैं। वे उसमें उत्पन्न होने हैं, उसमें इस प्रकार स्थित हैं जैसे अपने निजी घर (घाम) में हो। ये अपने ज्ञान में श्रुत-चित् (सत्य-चेतन) हैं और अपने कर्म में प्रत्यक्षदर्शी इच्छा वाले (कविकतु) हैं।

उनकी चेतन शक्ति जब कर्मों और सृष्टि की ओर प्रवृत्त होती है, ता वह (चेतन शक्ति) सृष्टि किये जाने वाले पदार्थ का साक्षात् ज्ञान रखती है। उस (पदार्थ) के सारस्वर का सुपूर्ण ज्ञान में अधिकृत और पदप्रदर्शित होती है। यह ज्ञान एक ऐसी पूर्णतया प्रभावी इच्छा शक्ति का निर्धारित करता है, जो अमाश होती है। यानी यह अपनी प्रजिया में या अन्न परिणाम में पक्षघट्ट हानी या टग-मगाती नहीं है। जो कुछ द्रव्य दृष्टि द्वारा देखा गया है, उसे कर्म में अनाश्रय तथा और अनिवाय रूप में अभिव्यक्त और परिपूर्ण करती है। यही ज्योति शक्ति के साथ एक है, ज्ञान के स्तवन इच्छा के छंद के साथ एक है और शाना इस प्रकार पूर्ण तथा एक हैं कि इह किमी की धोत्र नही करनी पडती। अधिकार में टटोदना या प्रयास नही करना होता। इनके परिणाम मुनिश्चित हान है।

जिम अतिमन की ये विशेषताएँ वननार्द गर्द है, वह भी एक मध्यवर्ती रचना है। उसके ऊपर शुद्ध मच्चिदानन्द की एकात्म्य या अविभक्त चेतना है, जिसे पृथक्कारी भेद नहीं है। उसके नीचे वा तत्त्व मन की विश्लेषक और विभाजन चेतना है। अतिमन एक ओर पीछे में अपने ऊपरी तत्त्व का और दूसरी ओर सामने अपने में नीचे के तत्त्व का निर्देश करता है। यह एक ऐसी मयोत्रक चेतना भी है और साधन भी है, जिसके द्वारा निम्न कोटि का तत्त्व, उच्च कोटि के तत्त्व में विकसित होता है। और इसी प्रकार वह ऐसा मयोत्रक तत्त्व है और साधन है, जिसके द्वारा नीचे की कोटि का तत्त्व अपना विकास करके फिर अपने उपादान की ओर नौट मक्ता है।

इस चेतना की दो शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति है, पदार्थ के भीतर व्याप्त होने और उसे अपने अवयव करके ज्ञान प्राप्त करने वाली। इस हम तदामिका चेतना (Comprehending Consciousness) कह सकते हैं। इस प्रकार के ज्ञान वाली चेतना उस तादात्म्य रूप आम मचित् की मननि है जो कि ब्रह्म की स्वरूप स्थिति है। दूसरी शक्ति है, अन्न आपका अने सामने प्रवेश करने की, पदार्थ का अपन अवगत न कर अपने सामने रखने की, उस ज्ञातृरूप में न ज्ञान कर ज्ञेय रूप में ग्रहण करने की। इसे भेदात्मिका चेतना (Apprehending Consciousness) कहा गया है। जब एक चेतनाकार तदामिका चेतना में तदात्मिका की

कल्पना करता है और भेदात्मिका चेतना से उसका प्रत्यक्ष निर्माण करता है। इस शक्ति के कारण वह चेतना भेदात्मक ज्ञान की अननी है। भेदात्मक ज्ञान मन की प्रक्रिया है।

अतिमन ब्रह्म का वह बृहत आत्म विस्तार है, जो सबको धारण करता और परिवर्धित करती है। ब्रह्म सत्ता, चेतना और आनन्द रूप त्रयान्तक तत्व है। अनिमन सकल्प (भाव) के द्वारा इस तत्व को इनके अविभक्त एकत्व से परिवर्धित करता है। यह उन्हें भिन्न-भिन्न तो करता है, परन्तु विभक्त नहीं करता। यह त्रिविध की स्थापना करता है। मन जैसे दूध सीन को पूर्यक-मूधक मानकर एकताम पर पहुँचता है, वैसी अतिमन की प्रक्रिया नहीं है। वह एकनम से तीन को अभिव्यक्त करता है और फिर भी उन्हें ऐक्य में बनाए रखता है। क्योंकि वह जानता है और धारण करता है।

इस भेदकरण के द्वारा अतिमन उन तीनों में से किसी एक या दूसरे तत्व की वापसाधिक देव के रूप में प्रमुख बनाता है। यह देव दूसरे तत्वों को अतर्लीन या सुव्यवस्थित रूप में अपने भीतर धारण करता है। वह इसी प्रक्रिया को दूसरे समस्त भेदकरणों का आधार बनाता है। वह उस चित्त के परिबर्धन, विकास और सुव्यवस्था करने की शक्ति रखता है साथ ही अपने साथ अतर्ल्यन, आच्छादन और अभ्यवन करने की विपरीत शक्ति भी रखता है। इन अर्थ में यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण सृष्टि दो अतर्ल्यनो (Involution) के मध्य की गिया है। एक भार जाग्रा है, जिसमें सब कुछ अतर्लीन है और जिससे नीचे की ओर दूसरे सिरे जडतत्त्व तक सब कुछ विकसित होना है। दूसरी ओर जडतत्त्व है, जिसके भीतर भी सब कुछ अतर्लीन है और जिसमें ऊपर दूसरे सिरे आत्मा तक सबका विकास होना है।

अतिमन या दिव्य मन विश्व की सृष्टि करने वाला सत्य-मकल्प (तत्त्व भाव) है। उसके द्वारा भेदकरण की यह प्रक्रिया विभिन्न तत्वों, शक्तियों और रूपों को प्रगट करती है। ये सभी अनिमन की अतर्ल्यन्दी तदात्मिका चेतना के लिए (Comprehending Consciousness) शेष संपूर्ण सत्ता को अपने भीतर धारण करते हैं। उसकी अभिमुख दृष्टी भेदात्मिका चेतना (Apprehending Consciousness) को अपने सामने रखते हुए (या उसके सम्मुख होते हुए) शेष संपूर्ण सत्ता को अव्यक्त रूप में अपने पीछे रखते हैं। इसलिए सब प्रत्येक में है और साथ ही प्रत्येक सब में है। अतः पदार्थों का प्रत्येक बीज विभिन्न सम्भावनाओं की संपूर्ण अनतता को अपने अन्तर्गत रखता है, परन्तु चेतन सत्पुरुष की इच्छा अर्थात् ज्ञानशक्ति द्वारा, प्रक्रिया और परिणाम के केवल एक नियम से ब्रह्मा होता है।

यह चेतन-सत्पुरुष वह है, जो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। वह अपने भीतर सकल्य के विषय में सुनिश्चित है अतः उसके द्वारा अपने रूपों और गनियों को पट्टे में ही निर्धारित कर देना है। सम्पूर्ण प्रकृति उसकी सत्य दृष्टि इच्छा अथवा ज्ञान शक्ति है। वह उस सकल्य के अनिवाय मल्य को शक्ति और रूप में विकसित करने का कार्य करती है। मनामयी चेतना का 'विचार' एक ऐसा पदार्थ है, जो सत्ता से पुष्कल है, सत्त्व विहीन और मयाधता से भिन्न है। परन्तु अतिमन का 'सकल्य' रूप में आविर्भाव एक यथार्थ वस्तु है। यह मयाधता महा स्वयं अपनी शक्ति और अपनी चेतना के द्वारा अपने-आप को विकसित करती है। वह सदा सकल्य में अतर्निहित इच्छा के द्वारा अपने-आपको विकसित करती है। उसके प्रत्येक अवर्ग में सकल्य का ज्ञान अतर्निहित होता है। उसके द्वारा सर्वदा वह अपने-आपको उपसम्पन्न करती है। यही कारण है कि एक नियमित विकासमान व्यवस्थित विश्व उत्पन्न होता है—कोई मनक भरा गडबडझाता नहीं।

अतिमन एक ऐसी गति है जिस के तीन परिणाम जनक पक्ष हैं। प्रत्येक का अपना स्वतंत्र परिणाम होता है। सत्ता का परिणाम होता है द्रव्य, चेतना का परिणाम होता है ज्ञान। यह ज्ञान एक आत्म-निर्देशक और आकार प्रद सकल्य होता है। यह तादात्म्य रूप अतर्दशन होने के साथ भेदात्मक अभिमुख (सामने रखा गया) दर्शन भी होता है। इच्छा का परिणाम होता है, आत्म-परिपूरक शक्ति। यह सकल्य उस परमार्थ सत्य का ही एक प्रकाश है, जो अपने आपको प्रकाशित कर रहा है। यह न मानसिक विचार है, न मानसिक कल्पना। अपितु यह परिणाम जनक आत्म-ज्ञान है। यह मयाध भाव, सत्य सकल्य है।

अतिमन में सकल्य के अतर्गत जो ज्ञान है, वह इच्छा में अलग नहीं है, अपितु उसका साथ एक है। एक ज्ञान सत्ता या द्रव्य में भिन्न नहीं है, जिस प्रकार प्रगल्भ प्रकाश की शक्ति अग्नि के द्रव्य में भिन्न नहीं है। हमारे मन में सभी भिन्न हैं। मैं हूँ, यह सकल्य (भाव) एक रहस्यपूर्ण वस्तु निरपेक्ष अवस्था है, जो मुझमें प्रकट होती है। इच्छा इस मन का दूसरा रहस्य है, यह ऐसी वस्तु है जो मेरा अपना स्व नहीं है, जिस में रखता हूँ, परन्तु मैं वह नहीं हूँ। मैं अपनी इच्छा, इसके साधना और परिणामों में भी घाई बनाता हूँ, कारण मैं इसे अपने स बाहर और भिन्न ठाम वस्तुएँ मानता हूँ। इसलिए मैं, मेरा सकल्य और मेरी इच्छा इनमें न कोई भी स्वयं परिणाम उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। सकल्य मुझमें दूर हो सकती है। हाँ सकल्य है इच्छा पूरी न हो। साधनों की कमी हो सकती है। इन सबकी या इनमें से किसी एक की कमी के कारण मैं अगुण रह सकता हूँ।

परन्तु अतिमन मे ऐसा पक्षाघाती विभाग नहीं है। यह ज्ञान, शक्ति, सत्ता स्व विभक्त नहीं हैं। न ये स्वयं अपने में खण्ड-खण्ड हैं और न एक दूसरे से अलग। क्योंकि अतिमन बृहत् है, इसका प्रारम्भ एकत्व में होता है, मन की तरह विभाग में नहीं। यह मुख्यतया समग्र-वाही है, विभेद करना तो इसका केवल गौण कर्म है। अतः सत्ता का चाहे कुछ भी मत्स्य क्यो न व्यक्त हो, सकल्य (भाव) उसके ठीक अनुरूप होता है, इच्छा शक्ति सकल्य के अनुरूप होती है। (शक्ति तो केवल चेतना की ही सामर्थ्य होती है।) और परिणाम इच्छा के अनुरूप होता है। वहाँ एक सकल्य दूसरे सकल्यो में, एक इच्छा या शक्ति दूसरी इच्छा या शक्ति में नहीं टकराते, जिस प्रकार कि वे मनुष्य में और उसके जगत् में टकराते हैं। अतिमन किसी को पीछे रोकता है, किसी को आगे बढ़ाता है, परन्तु अपनी पूर्व-निर्णयकारी सकल्य इच्छा के अनुसार ऐसा करता है।

यही वह अयुद्ध भूमि या अयोध्या है। वह सर्व व्यापक, सर्वश और सर्व शक्तिमान भगवान् को ऐसा 'मावेत लोक' है जहाँ सब सत्ता, चेतना इच्छा और आनन्द में एकाकार होता है। परन्तु फिर भी उसमें अनन्त विभेद करने की ऐसी सामर्थ्य है जो एकत्व का विस्मरण करती है, विनाश नहीं करती। वहाँ सत्य ही द्रव्य है, सत्य ही सकल्प होता है, सत्य ही रूप बनता है। वहाँ ज्ञान और इच्छा का एक ही सत्य है—आत्म परिपूर्णता का। इसलिए आनन्द का एक ही सत्य है, आत्म परिपूर्णता का कारण ममत्त आत्म परिपूर्णता सत्ता की वृत्ति है। अतः इस भूमिका पर सर्वदा सभी परिवर्तनों और मयोगो में स्वयं-सत् और अविच्छेद सामंजस्य विद्यमान रहता है।

इस 'अष्ट चक्रा' भूमि के तीन चक्र या लोक अतिमन से ऊपर हैं—सत्, चित् और आनन्द। हम सबको अपने भीतर धारण करने वाले, सत्यकी उत्पत्ति करने वाले, सब को पूरा बनाने वाले अतिमन को परमदेव का स्वभाव मानना चाहिए, परन्तु यह परमदेव की उस अवस्था का स्वभाव नहीं है जबकि वह अपनी निरपेक्ष आत्म सत्ता में होता है। अपितु यह उस अवस्था का स्वभाव है जब कि वह अपनी सक्रिय अवस्था में अपने लोकों का ईश्वर और सृष्टा होता है।

परमदेव की निरपेक्ष आत्म-सत्ता के लोक अपने शुद्ध रूप में कैसे हैं? जब हम जगत् को तटस्थ और बिनाम नेत्रों से देखते हैं तो हमें अनन्त सत् की असीम ऊर्जा का, अनन्त गति का, अनन्त क्रिया का प्रत्यक्ष होता है। यह ऊर्जा अपने-आप को भीमा रहित देश और सनातन काल में उड़ेल रही है। यह ऐसा सत् है, जो हमारे या किसी भी अहंकार में या अहंकारों के किसी भी समूह में अनन्त गुना महान है। इस सत् के मानदण्ड के अनुसार बन्पों में होने वाली बड़ी से बड़ी सृष्टियाँ केवल एक क्षण की धूल जैसी हैं।

यह विश्व-गति स्वयं अपने लिए अपना अस्तित्व रखती है न कि हमारे लिए। इनके स्वयं अपने अतिविशाल सद्य हैं, स्वयं अपने पेंचीदे और असीम भाव हैं, स्वयं अपनी बृहत् कामना या आनंद है, जिन्हें न वह पूरा करने की चेष्टा कर रही है। उसके स्वयं अतिविशाल मानक है, जिन्हें देखकर ही मनुष्य मयभीत हो जाता है और जा हमारी क्षुद्रता की ओर मानो सद्य और व्यग्रपूर्ण मुस्मान व माथ देखते हैं।

किन्तु यह असीम विश्व गति अपनी दृष्टि में हम महत्वाहीन नहीं समझती। भौतिक विज्ञान हमारे सामने यह प्रकट कर रहा है कि वह गति जैने अपने बड़े-बड़े कार्यों में ऐसे अपने छोटे-से छोटे कार्यों में भी कितनी मूढमत्ता के साथ सावधानी रखती है, कितनी खानाकी के साथ जुगल दिखाती है। और कितनी प्रगाढ़ता के साथ उनमें सम्मिलित रहती है। यह मृत्ती ऊर्जा एक मम और निरपेक्ष माता है। यदि हम परिमाण के देर पर दृष्टि न रख गुण की शक्ति पर डालें तो हम यह कहें कि भौत मण्डल की जगत्ता उनमें ब्रह्म करने वाली बीटी कही जाती है। सम्पूर्ण निर्जीव प्रकृति का एक माथ एकत्रित कर देने पर भी मनुष्य उमम बड़ा है। किन्तु हमारी यह गणना भी एक भ्रम है।

इस गणना को ठीक करत हुए हमें यह जानना होगा कि यह सबब्रह्म, यह अनन और सर्वशक्तिमती कृपा क्या है। वेदांत कहता है कि यह गति भी अपने में भिन्न किमी दूसरे तत्व की अधीनस्थ और उसका एक पक्ष है। वह तत्व यानी मनु एक महान् काय रहित, देव रहित स्थाय है। वह अमर, अप्रमय, अप्रमय है। विश्व के समस्त ध्यानार को धारण करने हुए भी अकता है। युक्ति यह कहनी है कि यदि ऐसा कोई तत्व है तो वह अवश्य ही ऊर्जा के समान ही अनन ज्ञाना चाहिए। वही किमी अंतिम सीमा को मनावना नहीं दे। समस्त अन और आदि यही मृचित करत हैं कि भत और आदि में पड़े कुछ है।

जब हम मनु का उनके अन स्वम्प में देखते हैं तो काय और देव गुप्त हो जात है। यही यदि कोई विस्तार होता भी है तो देव (Space) का नहीं बल्कि मानमिक होता है। यदि स्थायिक होता है तो वह काय (Time) का नहीं बल्कि मानमिक होता है। यह विस्तार और स्थायिक अवस्था ऐसे प्रतीत मान है जो मन का किमी ऐसे तत्व का आभास कराता है जिसे बुद्धि यास्य पापा में अनुरोध नहीं किया जा सकता। यह तत्व मन ऐसा नियत है, जो सबका अन नीतर धारण करता है और फिर भी नियत नवीन धारण प्रतीत होता है। वह ऐसी अननता है, जो इनकी विज्ञान है कि मनुका अन नीतर धारण करती है, ओर सब में व्याप्त रहती है और फिर भी विस्तार रहित किन्तु प्रतीत होती है।

यह तत्व ब्रह्म अनन हो नहीं, अपितु अनिर्देश्य भी है। जब मन और वाणी

जब उसका निर्देश करने का यत्न करते हैं तो अपनी स्वाभाविक सीमाओं का अतिक्रमण कर जाते हैं और एक अनिर्वाच्य तादात्म्य में विलीन हो जाते हैं। इस तरह शुद्ध सत् अपने स्वरूप में हमारे बौद्धिक विचार के लिए अज्ञेय है, यद्यपि अतिमन की तादात्मिका चेतना ने द्वारा फिर उसे प्राप्त कर सकते हैं। वेदात ने इसे एक मूलभूत आनाश तत्व कहा है। जैसा कि हमने देखा, अतिमन द्वारा हम इस मूल तत्व में यानी मत्स्य लोक में प्रवेश कर सकते हैं, और उसमें पूर्णतया निवास कर सकते हैं, और इस प्रकार अपने बाहरी जीवन में अपनी अभिवृत्ति में और जगत् की गति पर होने वाले अपने बल में पूरा परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि वेदात यह भी कहता है कि "यह स्याणु, यह आकाश तत्त्व प्रकृति के प्रपञ्चों में अतः प्रविष्ट है, उनका घटन करता है, उन्हें अपने भीतर धारण करता है, और फिर भी उनमें इतना अधिक भिन्न है कि उसमें प्रविष्ट हो जाने पर जो कुछ वे अब हैं, वह नहीं रहते।" यह ठीक आधुनिक विज्ञान के 'अपदार्थ' या 'प्रति पदार्थ' (एन्टी मैटर) की अवधारणा में मेल खाता है जिसमें या जिनके प्रविष्ट होने पर पदार्थ द्रव्य में शुभात्मक बदलाव आता है।

अतः शुद्ध सत् केवल एक धारणा ही नहीं, अपितु एक तथ्य है। यही मूलभूत पदार्थ तत्व है। वह एक ओर स्याणु में शाश्वत रूप से प्रतिष्ठित रहता है और वहाँ में अपने चारों ओर गतिशील रहता है। बहु में अनंत भाव से, अचित्य एवं सुरक्षित रूप से अकबर काटमा रहता है। यह स्याणु तत्व यदि शिव है तो यह चित् या विश्व सत्ता तत्त्वका एक ऐसा आनन्दमय नृत्य है, जो ईश्वर के देह को हमारी दृष्टि के सामने असंख्य गुणा बढ़ाता है। इस नृत्य के होते हुए भी वह श्वेत (शुद्ध) सत् जहाँ था वही और जैसा था वैसा ही, जो कुछ राचा में है और सदा रहेगा, ठीक वही बना रहता है। यह नृत्य उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं करता। इस विश्व नृत्य का एक मात्र परम उद्देश्य है नृत्य का आनन्द।

हमारी समस्त क्रियाएँ उन तीन शक्तियों की श्रृंखला हैं, जिन्हें प्राचीन दार्शनिकों ने शान शक्ति, कामना शक्ति और बल शक्ति कहा है। ये सब पदार्थ में एवमात्र आधा चित् शक्ति की तीन धाराएँ हैं। हमारा विश्राम भी इस चित् शक्ति की साम्यावस्था है। शक्ति की विश्व का संपूर्ण स्वभाव है। चित्तु प्रश्न यह है कि सत् के शांत-निश्चल हृदय में यह गति उत्पन्न ही कैसे हुई? प्राचीन भारतीय धर्माचार्यों ने अनुसूक्त शक्ति सत् के भीतर अतर्निहित है। शिव और काशी, ब्रह्म और शक्ति एक हैं, दो पृथक्-पृथक् तत्व नहीं हैं। शक्ति का स्वभाव है युगवत् या बारी-बारी से निश्चलता की और गति की दो शक्तियों को अपने भीतर रखना। दूसरे शब्दों में शक्ति में सवेन्द्रण करने और आत्म प्रसारण करने की दोनों शक्तियाँ हैं। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि यह गति कैसे

प्रारम्भ हुई। इसी तरह यह प्रश्न भी नहीं उठ सकता कि क्यों हुई। जैसा हम उस सनातन स्वयं मत में यह प्रश्न नहीं कर सकते कि वह क्या अपना अस्तित्व रखता है, अथवा वह किस प्रकार अस्तित्व में आया, उसी तरह उसकी आत्मशक्ति या चित् में यह प्रश्न कर सकते हैं। चित् शक्ति ने साक्षी का निमाण किया है। उनमें जो सन् अपन आपका व्यक्त करना है वह चेतन पु-प है और इन दोनों '(?)' ने मिलकर जा रूपा की मूर्ति को है, उसका एकमात्र मुक्ति सगल उद्देश्य यही है कि वह अपनी शक्तनामा का सुपूर्णता के साथ अभिव्यक्ति कर। चेतन पुरुष यह केवल एकमात्र हतु के लिए, आनन्द के लिए ही करता है।

यह चेतन मत् ऐसा है, जिसकी सत्ता का स्वरूप, जिसकी चेतना का स्वरूप ही आनन्द है। जिस प्रकार परम निरपक्ष मत् में अस्तित्व का अभाव नहीं हो सकता। निश्चेतना को राशि नहीं हो सकती। कोई यूनता या अर्थात् किसी भी काय के कर मवन में शक्ति की असमर्थता या विफलता नहीं हो सकती। कारण यदि उसमें इनमें से कोई भी वस्तु हो तो वह निरपक्ष नहीं हो सकता। इसी प्रकार उसमें कोई दुःख, आनन्द का कोई अभाव नहीं हो सकता।

किन्तु चेतन पुरुष की इस मूर्ति में हम इन सभी विपरीत वस्तुओं को देखते हैं, पाने हैं, भागते हैं। यहाँ मनुष्य यानी अस्तित्व का अभाव है, निश्चेतना है, दुर्बलता और विफलता है। और युद्ध भी है। युद्ध दो विरोधी शक्तियों की अग्नि रखता है। एकतम चेतन मत्ता में जा कि सर्वत्र, सबशक्तिमान, सबव्यापी—यह विराधी कर्म और क्या उत्पन्न हुआ ?

अष्टचक्रा भूमि 'अयोध्या' के इस सरसरे तीर पर किस गये सर्वोद्धार के बाद हम यही देखने के लिए फिर 'नीचे की ओर' झूटना हुआ।

७. युद्ध

जिस प्रकार ब्रह्म की चेतना की शक्ति अपने-आपको अनंत रूपों में और अनंत विभिन्नताओं में व्यक्त करने में समर्थ है, इसी प्रकार उसका भाग्यवान् भी गतिशील होने और विभिन्न रूप धारण करने में समर्थ है। वह अपनी उस अनंत गतिशीलता और परिवर्तनशीलता में आनन्द-प्रगोद करने की सामर्थ्य रखता है। अनंत जीवों और पदार्थों में भरपूर इस विभिन्नता का रसास्वाद लेना ही उसकी शक्ति की सृजनकारी (और ध्वंसकारी भी) श्रिता का उद्देश्य है। जो भी पदार्थ अस्तित्व रखते हैं, वे सब उस सत् के, उस चेतन शक्ति के, उस आनन्द के ही नाम रूप हैं। प्रत्येक अस्तित्व रखने वाले पदार्थ में सत्ता का आनन्द रहता है। उस पदार्थ का अस्तित्व और जो कुछ भी वह है, वह सब उस आनन्द के ही कारण है।

तो फिर सर्वत्र विद्यमान जो शोक, दुःख और पीडा है, उसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे? ये आनन्द से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? यह जगत् तो हमें आनन्दमय के बजाय, दुःखमय ही प्रतीत होता है।

बिना जगत् के विषय में हमारी जो यह दृष्टि है, यह अतिरंजित है, भ्रात है। यदि हम तटस्थ होकर मूल्यांकन करें, तो हमें यह दिखाई देगा कि जीवन में सुख का कुल परिमाण दुःख के कुल परिमाण से बहुत अधिक है। चाहे इनके बाहरी रूप और व्यक्तिगत घटनाएँ कितने भी विपरीत क्यों न प्रतीत हों। अस्तित्व या सुख प्रकृति की सामान्य अवस्था है। दुःख एक विपरीत घटना है जो उस सामान्य अवस्था को स्वल्प काल के लिए निरवित या आच्छादित कर देती है। परन्तु केवल इसी कारण दुःख का न्यून परिणाम भी हमें सुख के अधिक परिमाण की अपेक्षा अधिक तीव्रता से प्रभावित करता है। और बहुधा विशासतट दिखाई देता है।

बिना यह हमारी मूल समस्या का समाधान नहीं है। अधिक हो या कम, दुःख का अस्तित्व मात्र ही संपूर्ण समस्या को खड़ी कर देता है। जब सब कुछ सच्चिदानन्द ही है तो दुःख और बप् के अस्तित्व ही कैसे हो सकता है।

दुःख साखिर क्या है? विश्व की उटिल श्रिता के मध्य में व्यक्ति एक

सीमित निमित्त प्राणी के रूप में खड़ा है। उसकी शक्ति सीमित है। वह ऐसे अमध्य आधानों के प्रति खुला हुआ है, जो उसके उस निमित्त रूप को—जिसे वह अपना स्व कहता है—घायल, विकलांग, खड़-खड़ या विघटित कर मराने हैं। शारीरिक तौर पर, किसी सबूत जनक या हानिप्रद मयोग से जो तन्त्रिवाओ और शरीर का सबुचन होता है, वही दुःख है। इस दृष्टिकोण से दुःख प्रकृति के द्वारा इस बात का संकेत है कि अमुक पदार्थ या घटना से बचना चाहिए। न बचा जा सके तो उसका प्रतिकार करना चाहिए। जब तक भौतिक जगत् में प्राण का प्रवेश नहीं होना तब तक दुःख अस्तित्व में नहीं आता। तब तक सबुचन आदि यात्रिक विधियाँ ही पर्याप्त होती हैं। दुःख की क्रिया तब आरम्भ होती है, जब प्राण रगमच पर आता है, वह शक्ति में दुबल होना है। भौतिक तत्व पर उसका अधिकार अपूर्ण होता है।

जैसे-जैसे प्राण में मन वृद्धि करता जाता है, वैसे-वैसे दुःख भी वृद्धि करता जाता है। किन्तु जब मन अपने आपको स्वतन्त्र करने, वैश्व शक्तियों की क्रीड़ा के साथ साममजस्य स्थापित करने में समर्थ हो जाता है, तब दुःख की उपयोगिता और क्रीड़ा कम हो जाती है। भौतिक तत्व के प्रति आधीनता पर जब अंतरात्मा विजय पा लेगी, मनोगत अहंकार की परिमीमा पर जाखिरी लड़ाई जब यह जीत जायेगी, तो अततोमत्वा दुःख का विलोप हो जायेगी। यह विजय पूर्वनिर्दिष्ट है। धेतना में विभाजन का आदि कारण हमने देख लिया है। इसी के परिणामस्वरूप व्यक्ति मयागो को विश्वात्मक रूप में ग्रहण नहीं करता। इसके बजाय वह उसे अहंकारिक रूप में और खड़-खड़ में ग्रहण करता है। हमारे साथ जब किसी पदार्थ का संयोग होता है, तो हम उसका सारतत्व को नहीं खोजते अरितु जिन रूप में हमारी कामनाओं और हमारे भयों को, हमारी तृष्णाओं और जुगुप्साओं को प्रभावित करता है, केवल उसी पर अपनी दृष्टि सीमित रखने हैं।

किन्तु विश्वात्मा के लिए समस्त पदार्थ और उनके मयोग अपने भीतर आनन्द के उस सार तत्व के रखते हैं। मस्कृत म इस 'रस' कहा है। इसके भीतर पदार्थ का सार तत्व और स्वाद तीनों भाव विद्यमान हैं। किन्तु अपनी व्यक्ति धेतना में इस सार तत्व को ग्रहण करने में हम नितात असमर्थ होते हैं। इस कारण उस पदार्थ का रस या आनन्द, भोव या दुःख, अपूर्ण और क्षणिक मुख या उदासीनता के रूपों का धारण कर लेता है।

बना और बाध्य के पदार्थों में जब हम मौल्य का ग्रहण करते हैं, तब हम विविधता पूर्ण परन्तु विश्वात्मक आनन्द के ग्रहण करने की सामर्थ्य का कुछ अंग को प्राप्त कर लेते हैं। यही तब कि जो पण्य मोर प्रद, भयानक, बीभत्स हान है वहाँ भी हम कहण, भयानक और बीभत्स रमों का आयु लेते हैं। 'युद्धमय' क्या

रम्या यानी भीषण युद्ध की कहानी भी हमारे लिए नितांत रमणीय हो जाती है। इसका कारण यह है कि उस समय हम असंग, नि स्वार्थ होते हैं। अपने-आपको या अपने वचाव को नहीं सोचते अपितु केवल पदार्थ और उसके सार पर ही ध्यान रखते हैं। यह रसास्वाद शुद्ध आनंद का ठीक-ठीक प्रतिरूप या प्रतिबिम्ब तो नहीं है क्योंकि शुद्ध आनंद अतिमागसिध होता है और शोक, भय, बीभत्सता और पृणा को, कठोर सपप को और युद्ध को उनके कारणों के साथ हटा देता है, जबकि सौंदर्यात्मक मानसिक अनुभव उन्हें अंगीकार करता है।

यह पूछा जा सकता है कि एकमेवाद्वितीय सत्, इस प्रकार की गति में क्यों आनंद लेता है। क्योंकि वह एक होते हुए अनंत भी है और उसकी अनंतता में समस्त सम्भावनाएँ निहित हैं। उसके अक्षर स्वरूप में जैसे सत्ता का आनंद है, उसी तरह क्षर भाव का आनंद इस बात में है कि उसकी सम्भावनाएँ विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो जायें। और इस विश्व में जिसके कि हम एक अंग हैं, सम्भावना का कार्यान्वित होना तब प्रारंभ होता है जब जैसाकि पिछले अध्याय में हमने देखा—सच्चिदानंद अपने-आपको उसमें तिरोभूत कर लेता है जो कि न्यय उसका विरोधी प्रतीत होता है। उस विरोधी के अपवर्गों और शक्तों के भीतर ही वह अपने आपको प्राप्त करता है।

अनंत सत् अपने आपको उसमें विलीन कर देता है, जो असत् प्रतीत होता है और फिर प्रतीममान् सत्ता आत्मा के रूप में प्रकट होता है। अनंत चेतना अपने-आपको उसमें विलीन कर देती है, जो एक बृहत् विश्वेवना प्रतीत होती है और फिर उसमें प्रकट होती या उभरती है जो आपातत सीमित चेतना प्रतीत होती है। अनंत आत्म-धारिणी शक्ति अपने-आपको उसमें विलीन कर देती है, जो परमाणुओं की अस्त-व्यस्त अवस्था प्रतीत होती है और फिर जगत् के अस्थिर मतुलन के रूप में उगमज्जित (प्रकट) होती है। अनंत आनंद अपने-आपको उसमें विलीन कर देता है जो वेदनामूय जडतत्व प्रतीत होता है, और फिर इसमें प्रकट होता है जो विविध दुःख, सुख और तटम्य भाव, प्रेम पृणा और उदासीनता का विमबादी छंद है।

युद्ध कब, क्यों और कैसे उत्पन्न होता है? अनंत एकत्व अपने-आपको उसमें विलीन कर देता है जो बृहत्त्व की अस्तव्यस्तता प्रतीत होती है। वहाँ वह ऐसी शक्तियों और सत्ताओं के विस्वादा और टकरान में प्रकट होता है, जो एक-दूसरे को भक्षण, अधिहृत और लय करने के द्वारा पुन एकत्व को प्राप्त करने की चेष्टा करती हैं।

दुःख और युद्ध कब खतम होगा? जब इस सृष्टि में सच्चिदानंद अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट होया। अनुपप्य, व्यक्तिगत जीव विश्व-मानव बनेगा और रहेगा।

उनकी मोहित मानसिक चेतना उन अनिजेन एवम् मे विस्तृत होगी जिसमे प्रत्येक व्यक्ति समष्टि का परिपट्टन करेगा। जब वह उनका मकीर्ण हृदय अनन का परिपट्टन करेगा। जब वह अपनी भोजनाननाओ और विमर्शादिनाओ के स्थान पर वैश्व प्रेम को स्थापित करना सीख लेगा।

उनकी मोहित प्राणवृत्ता को ऐसा धनता होगा कि वह अपने ऊपर होने वाले विश्व के समस्त आघातों को बनपरीक्षण के तौर पर लेगी। इनका सामना करने के लिए उनके समान बलशाली हो जायगी और उनमे विश्वासमय आनन्द ग्रहण करने को सामर्थ्य रहेगी। उनकी शारीरिक सत्ता को भी यह जानना होगा कि वह काष्ठ पथक् सत्ता नहीं है। वह उन अविभक्त शक्ति के जो समस्त पदार्थ हैं—समस्त प्रवाह के साथ एवता रखनी है और उन प्रवाह को अपने भीतर धारण किए हुए है। मनुष्य की मरूप प्रकृति को परम् मनु-चित् आनन्द के एवम्ब साम जस्य और मय म एवम्ब को व्यक्ति के अभिव्यक्त करना होगा? ऐसा व्यक्ति ही विज्ञानमय प्राणी या अतिमानव होगा। ऐन अतिमानवों की मन्त्राज व्यवस्था में युद्ध नहीं होगा। उनकी सृष्टि ही 'अयोध्या' होगी। यही है अयोध्या का गुह्यार्थ और आदेश, जो अभी भी हम पूर्णों पर प्राप्त किया जाता है।

विज्ञानमय शोक, मय-चित् या कृत-चित् का कुछ जादूआ हमन पिछले अध्याय में लिया है। किन्तु हम पर कुछ और प्रकाश डालना जरूरी है ताकि हम आदेश तक पहुँचने वाला हमारा पथ कुछ और प्रकाशित और प्रगल्भ हो सक।

विज्ञान एक व्यवस्था जनक आमज्ञान है। इसके द्वारा एकलम ब्रह्म अपने अनन शक्तता रखन वाले ब्रह्म के सामग्रियों को अभिव्यक्त करता है। इस व्यवस्था जनक आत्मज्ञान के बिना अभिव्यक्ति केवल एव परिवर्तनशील अव्यवस्था ही होगी। क्योंकि एकलम तब अनन प्रकार म व्यक्त होने की शक्तता रखता है। यह शक्तता अपने आपमें केवल अनिर्गमित और अनोमित चद्रुछा की श्रीडा की आर ही ले जा सकती है। यदि केवल ऐसी अनन शक्तता हो, वह किसी भी पदप्रदर्शक मय के नियम में रहित हो, समग्रम आत्म-रक्षण के नियम में रहित होता क्या होगा? जो पदार्थ विकास के लिए बाहर रगे गए हैं उनके बीच में ही कर्तृ पूर्व निर्धारक मत्त-मकत्त न हो, तो क्या होगा? तो जगत् बचन एक बहूदमवी अनिर्गताहार, अव्यवस्थित, अनिश्चिततामय जगत् ही होगा। परन्तु जमा कि हमन दखा है जो ज्ञान सृष्टि करता है वह अपनी सत्ता में मय और नियम के इस अनदशन का रखता है। यह नियम ही प्रत्येक शक्तता का मचावन करता है व उसका अपने ही रूप और शक्तिदा है। व उसमें भिन्न पक्षों नहीं है।

इनक अनिश्चित वह सृष्टि का ज्ञान प्रत्येक शक्तता के साथ दूसरी शक्तता व व्यवस्था का जानता है। उनके बीच में जो भी सामग्रिय मभव है उनके

आंतरिक ज्ञान को भी रखता है। किसी कलाकार या वैज्ञानिक की तरह वह इन सबको व्यापक निर्धारक सामग्र्य में पहले से ही कल्पित करने धारण किये रहता है। यह स्रष्टा ज्ञान ही जगत् में नियम का मूल कारण और धारक (बनाये रखने वाला है।)

यह नियम स्वच्छन्द नहीं है। यह नियम उसके स्वभाव की अभिव्यक्ति है। यह स्वभाव सत्य सत्य के वाष्पकारी सत्य से निर्धारित होता है। यदि आम के बीच में पेड़ विकसित होना है तो वह आम का ही होना है। सृष्टि का सम्पूर्ण विकास प्रारंभ से उसके स्वभाव में पूर्व-निर्धारित रहता है। इसकी प्रतिक्षण जो अपनी क्रिया होती है, वह भी पूर्व-निर्धारित रहती है। प्रतिक्षण वह वही है, जो कि उसे स्वयं अपने मूल अतर्निहित सत्य के द्वारा होना चाहिए। और वह अपने उस मूल अतर्निहित सत्य के द्वारा ही उस ओर गति करता है, जो कि उसे दूसरे क्षण में होना चाहिए। अतः वह वही होगा, जो कि उसके बीच में अतर्दृष्टि और अभिप्रेत था।

विश्व सत्ता का जिस रूप में हमें दर्शन होता है, उसमें प्रकट होता है कि यह विश्व पदार्थों और घटनाओं की शक्तियों और जाड़तियों का एक अनवरत अनुक्रम है। काल का एक अनुक्रम है। देश (Space) का एक स्रष्टा है। इनमें परस्पर संपर्कित पदार्थों की एक नियमित पारस्परिक क्रिया है। इनमें काल का अनुक्रम कार्य-कारण-भाव का रूप प्रदान करता है।

देश और काल एकलक्षण चेतन पुरुष का वह स्वरूप है, जबकि वह अपने-आप को विस्तार में देखता है। जब वह अपने-आपको आत्म परक (Subjective) विस्तार में देखता है तो वह काल है और जब वस्तु परक (Objective) विस्तार में देखता है तो देश है।

मन के लिए काल एक गतिशील विस्तार है, जिसका माप, भूत वर्तमान और भविष्य के अनुक्रम के द्वारा किया जाता है। इस अनुक्रम में मन अपने-आपको एक विशेष आधार बिन्दु पर खड़ा करता है। जहाँ से वह आगे और पीछे की ओर देखता है। देश एक स्थिर विस्तार है जिसका माप द्रव्य की विभाज्यता से होता है। उस विभाज्य विस्तार में एक विशेष स्थल पर मन अपने-आपको स्थित करता है। और उस स्थल के चारों ओर द्रव्य के विन्यास को देखता है। वह काल को घटना से और देश को भौतिक द्रव्य से मापता है।

अतिमन या विज्ञान की चेतना भूत, वर्तमान और भविष्य को एक दृष्टि में देख सकती है, क्योंकि वह उन्हें अपने भीतर धारण करती है। वह अपने दृष्टि-बिन्दु के लिए काल के किसी विशेष क्षण पर स्थित नहीं होती। वहाँ काल भूत-भावि नित्य वर्तमान दिखाई दे सकता है। वह देश के किसी भी विशेष बिन्दु पर

स्थित नहीं होती। अपितु सभी बिन्दुओं और प्रदेशों को अपने भीतर धारण करती है। अतः देश भी भली भाँति आत्मपरक और अविभक्त विस्तार दिखाई दे सकता है।

अतिमन की दृष्टि सबग्राही होती है। उसके द्वारा वह काल के अनुक्रमों और देश के विभागा का परिग्रहण और एकीकरण करता है। काल और देश के इस क्षेत्र (विश्व) में भिन्न भिन्न शक्यताएँ भूतिमान हुई हैं, स्थापित हुई हैं और एक दूसरे के साथ सबधित हैं। इनमें से प्रत्येक शक्यता अपनी अपनी शक्तियों और सम्भावनाओं का साथ में रखकर दूसरी शक्यताओं की शक्तियों और सम्भावनाओं के सम्मुख खड़ी होती है। इसका परिणाम यह होता है कि मन को ऐसा प्रतीत होता है कि काल के अनुक्रम, आघात और मघप के द्वारा पदार्थों का कार्यान्वित होना है, वह स्वतः स्फूर्त अनुक्रम नहीं है। परन्तु अतिमन इस पदार्थ को देखता है कि पदार्थ अपने भीतर में स्वतः स्फूर्ततया कार्यान्वित होत हैं। बाह्य आघात एवं मघप इस विस्तार के केवल बाहरी पक्ष हैं। क्योंकि एकसम और समग्र का आंतरिक और अतर्निहित नियम वहाँ है, जो कि अवश्य ही एक सामान्य है। वही छोटी और बड़ी के बाह्य और प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का संचालन करता है। अतिमानस दृष्टि में सामान्य का यह मूल्य सदा विद्यमान रहता है। जो वस्तु मन को इस कारण विमग्न प्रतीत होती है, क्योंकि वह प्रत्येक पदार्थ को अपने आप में स्वतन्त्र, पृथक् मानता है, वही वस्तु अतिमन के लिए व्यापक सामान्य का एक अंग है। यह सामान्य सदा विद्यमान और सर्वदा परिवर्धमान है। क्योंकि वह समस्त पदार्थों को एक बहुत्वमय ऐक्य में देखता है। वह काल और देश के मूल्य विस्तार का दृष्टता है। पदार्थों को स्थिरता पूर्वक और समग्र रूप में दृष्टना मन के लिए संभव नहीं है, परन्तु ऐसा करना अतिमन का स्वधर्म है।

अतिमन अपने सचेतन दशन में उन रूपों को, जिन्हें उसकी चेतन शक्ति मृष्ट करती है, धारण करता है। केवल धारण ही नहीं करता अपितु उनमें व्याप्त भी रहता है। वह एक अनर्थायी उपस्थिति और स्वयं प्रकाशक ज्योति के रूप में उनमें व्याप्त रहता है। वह विश्व के प्रत्येक रूप और शक्ति में विद्यमान है, पक्षि छिगा हुआ है।

यही वह है जो रूप, शक्ति और क्रियाओं पर प्रभुत्व रखता है। इन प्रभुत्व के माध्यम वह उह स्वतः स्फूर्ततया निर्धारित करता है। जिन विभिन्नताओं को वह मृष्ट और विवक्ष करता है, उहे मोहित भी करता है। वह जिन ऊर्जा का उपयोग करता है उसे मग्नित, वितरित और परिवर्तित करता है। यह सब वह उन सबप्रथम नियमों के अनुसार करता है। ये नियम रूप के उत्पत्तिमान में ही निर्धारित किय गये हैं। उह उनके आम ज्ञान न शक्ति की सर्वप्रथम प्रवृत्ति व अवसर पर निर्धारित किया है। वैदिक वर्णन के अनुसार—“अतस्य

देवा अनुव्रता सु । (ऋ० १/६४/३) । देवता सधप्रथम नियमों के अनुसार कार्य करते हैं । ये नियम आदि और इसलिए उच्चतम हैं । ये नियम पदार्थों के ऋत (सत्य) के नियम हैं ।

यह अतिमन “उम सर्वभूतस्य ईश्वर के रूप में, अपनी माया की शक्ति के द्वारा उन्हें इस प्रकार घुमाता रहता है, मानो वे यज्ञ पर आरुढ़ हों ।” यह प्रत्येक पदार्थ के भीतर, यहाँ तक कि प्रत्येक वन या तरंग में, प्रत्येक गण या काल कम में स्थित है । वह ऐसा दिव्य द्रष्टा (कवि) है जिसने सनातन में पदार्थों को विभिन्न प्रकार से रचा है, प्रत्येक को उसके स्वधर्म के अनुसार मघातक रूप में रचा है और व्यवस्थित किया है । वह उनके भीतर स्थित है, और उनका परिग्रहण करता है ।

इसीलिए प्रत्येक पदार्थ, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, उसमें मन हो या न हो, अपनी सत्ता में एक अतः स्य मार्गदर्शन रखता है । अपनी क्रियाओं में एक अतः स्य शक्ति में संचालित होता है । अतः प्रत्येक पदार्थ बुद्धि को न रखते हुए भी, बुद्धि के कार्यों को करता प्रतीत होता है । परन्तु यह वह मनोमयी बुद्धि नहीं है । वह सत्पुरुष का एक आत्मचेतन सत्य है । उसमें आत्मज्ञान आत्मसत्ता में अलग नहीं है । वह पदार्थों के विषय में विचार नहीं करता, बल्कि उन्हें सीधे कार्यान्वित करता है । यह अपने निम्नलिखित आत्मदर्शन द्वारा यह करता है । एक अप्रतिरोध्य (इंपरेटिव) शक्ति के द्वारा यह क्रियान्वयन यह करता है । यह अनित आत्म-परिपूरक सत् की शक्ति है । बुद्धि विचार करती है क्योंकि वह केवल एक प्रतिबिम्ब प्राप्ति शक्ति है । वह जानती नहीं है, अपितु जानने का प्रयास करती है । अतिमन उससे उच्च है । एकमात्र और समग्र है, बाल को अपने अधिकार में रखता है । उसका ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय इच्छा एक हैं । एक ही मूलभूत गति या क्रिया है । सुनिश्चित परिणाम लाने वाली है ।

उदाहरणार्थ वृक्ष और उसकी प्रक्रिया, जो कुछ वे अब हैं, वह न होते, यदि पृथक् सत्ता होती । रूपवान् पदार्थ जो कुछ वे हैं वे विश्वीय सत्ता की शक्ति के द्वारा हैं । उनका परिवर्धन उस विश्वीय सत्ता की शक्ति के साथ उनके सम्बन्ध का परिणाम होता है । उनका विशिष्ट स्थान, व्यापक परिवर्धन में उनका जो स्थान है, उस स्थान से निर्धारित होता है ।

यह स्रष्टा अतिमन की पहली शक्ति है । यही ‘अतर्दृष्टि तदात्मिका चेतना’ है । उसकी दूसरी शक्ति—जैसा कि पहले हम देख चुके हैं—अभिमुख ‘दृष्टि भेदात्मिका चेतना’ है । यह अपनी चेतना को प्रक्षेप करने की और ज्ञेय को अपने सम्मुख उपस्थित करने की शक्ति है । ज्ञेय से अपने-आपको पृथक् रखते हुए उसे जानने की शक्ति है । इस चेतना में स्रष्टा ज्ञान अपने आपको सवेन्द्रित करता है और अपने कार्यों का प्रक्षेप करने के लिए उनसे मानो पृथक् स्थित होता है ।

ज्ञाना जपने-आपको विषयी मानना हुआ ज्ञान में मर्कड़ित करता है। वह अपनी चेतना की शक्ति को ऐसा मानता है कि मानो वह उसमें अपने (विषयी के) ही रूप में निरन्तर बाहर जाती है, निरन्तर उस रूप में चिपका करती है, निरन्तर वही ॥ अपने (विषयी के) भीतर नौट जाती है। निरन्तर फिर बाहर जाती रहती है। यह आत्म-रूप भेदन का उसका एकाकी काम है। इसी में समस्त व्यावहारिक भेद का उद्भव होता है। ज्ञाना, ज्ञान और ज्ञेय के बीच में एक व्यावहारिक भेद की सृष्टि हो जाती है। ईश्वर उसकी शक्ति, शक्ति के सत्ता और बायों के बीच में व्यावहारिक भेद उत्पन्न हो जाता है।

इसके अनन्तर ज्ञान में मर्कड़ित यह चेतन पुरुष, अपने में बाहर गई हुई अपनी शक्ति या प्रवृत्ति का निरीक्षण और संचालन करता है। उसकी अध्यवसाय करना है। वह प्रत्येक रूप में अपनी पुनरावृत्ति करता है। वह अपनी चेतना की शक्ति के साथ बार-बार उसका बायों में जाता है। वही वह आत्मविभाजन के इस काम का पुनरावृत्ति करता है। यानी प्रत्येक रूप में यह पुरुष अपनी प्रवृत्ति के साथ निवास करता है। यही चेतना के उस कृत्रिम और व्यावहारिक केंद्र यानी जीवामा का रूप उद्दिष्ट होता है। इस केंद्र में वह दूसरे रूप में अपने आपका दृष्टता है। इस तरह केंद्र का बहुवचरण हो जाता है। इसका उद्देश्य है, भेद की, ज्ञाना पारम्परिक सम्बन्ध की, पारम्परिक रसायनादन की प्रीति का आरम्भ करना। यह ऐसा भेद है, जो कि मूल भूत ऐश्वर्य पर प्रतिष्ठित है। ऐसा ऐश्वर्य है जो कि भेद के व्यावहारिक आधार पर प्राप्त किया जाता है।

यही अन्तर्निहित या अन्तर्निहित एक लक्ष्मी अवस्था में ही आ गया है जो हमारे मन का तैयार करती है। यही वह जगत् का सार तत्व में सबकुछ समान है किन्तु जगत् का रूप में विभिन्न है। इन दो में कोई मूलभूत भेद नहीं है, केवल प्रीति के लिए व्यावहारिक भेद है जो यथाथ ऐश्वर्य का नष्ट नहीं करता। यही जिस एकलक्ष्मी अन्तर्निहित अपने बहुवचन का अभिव्यक्ति किया है, उसकी उनसे साथ प्रीति है जो बहुत अभी भी एक वन है। इसके साथ-साथ वह सब भी रहता जो इस प्रीति का बनाय रहने और ज्ञान के लिए आवश्यक है।

अन्तर्निहित की तीसरी शक्ति या अवस्था यह है जिसमें हम 'अपारवर्ती मर्कड़ित' (Exclusive Concentration) कह सकते हैं। इस अवस्था में ध्यान का आश्रयभूत मर्कड़ित उस ध्यान के पीछे नहीं छोड़ा जाता। एक विशेष उद्देश्यता के साथ वह उस ध्यान में निवास नहीं करता। इस प्रकार उसका अनुसरण एक रसायनादन नहीं करता होता। इसके उजाग्र यह उस ध्यान में अपने-आपका प्रतिफल कर देता है और एक प्रकार में उसमें अन्तर्निहित हो जाता है। इस ईश्वर का पहला परिणाम यह होता है कि जीव का अविद्या के अज्ञान में पतन हो जायगा। यह अज्ञान या इस अज्ञान-वश जीव यह मानता है कि बहुत सारा का यथाथ तथ्य है और एकलक्ष्मी बहुत का

केवल विश्वीय स्रजन है। इसी सिरे पर मन का उद्भव होता है। अन्यायवार्जित स्रज-प्रण की यही प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए प्राण और जड़ द्रव्य तक पहुँच जाती है। यहाँ यह ध्यान रखना है कि एकत्र चटुच में पूर्ववर्ती तो है; किन्तु यह पूर्ववर्तित्व कालगत नहीं है, अपितु चेतना-सम्बन्धी (ज्ञान सम्बन्धी) है।

हमने बौद्धिक रूप में यह ग्रहण कर लिया है कि ब्रह्म अर्थात् सनातन परमार्थ-तत्त्व क्या है। हम समझते नये हैं कि उससे जयत किस प्रकार उद्भूत हुआ। हम यह भी देखते नये हैं कि जो ब्रह्म से उद्भूत हुआ है, उसे किस प्रकार अनिवार्य रूप में ब्रह्म में लौट जाना होगा। अब हमारी समस्या यह है कि हम केवल अपनी सनातनी गहराइयों में, (इससे सम्बन्ध न रखते हुए) ब्रह्म में नहीं लौटना चाहते। अनेक निजंनता में प्राप्त की हुई ज्ञानबानुभूति के द्वारा मात्र ब्रह्म में पहुँचना नहीं चाहते। अपितु हम अपनी प्रकृति में, अपने जीवन में, दूसरों के साथ अपने सम्बन्धों में भी ब्रह्म में पहुँचना चाहते हैं। इसके लिए हमें किस प्रकार का परिचय होना चाहिए और हमें क्या बन जाना चाहिए। क्या हमें देवता बन जाना चाहिए?

हमन देखा है कि परिसीमित प्रकृति की ओर जब ब्रह्म अवतरण करता है तो एक स्तर विशेष में देवता उत्पन्न होते हैं। देवताओं के जीवन में कभी पतन नहीं होता। एक तरह से वे स्थिर और प्राथम्य जीवन (Static Prototypal Beings) हैं। हम मानी मनुष्य पतन के ऐसे भिरे पर हैं जहाँ हमने प्रकृति में ब्रह्म के पूर्ण अवतरण को स्वीकार करके अपने देवत्व की एक बारगी घो दिया है। इसके बदले हमें भिया क्या है? अपनी साधना और तपस्या द्वारा हम इस ज्ञान और अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं कि हम वास्तव में व्यक्ति के भीतर विद्यमान वह ब्रह्म है। यह ब्रह्म परिमोमित प्रकृति में अपने स्वरूपभूत देवत्व की ओर पुन आरोहण कर रहा है। देवताओं की ओर हमारी गति में इस भेद के कारण हम अपने भीतर विशेष अनुभव की धारण किए हुए हैं। हमने नवीन ऐश्वर्यों का मन्त्र किया है। किन्तु देवताओं के जीवन में यह बात नहीं है।

अब हमारे सामने अतःगत्मा के अपने लोक में सम्बन्धित प्रश्न उपस्थित होता है। मानी जो विष्णु अतरात्मा (जीवात्मा) भौतिक द्रव्य में ब्रह्म का पतन होने के कारण अभी अज्ञान से ज्वलीन नहीं हुआ है, उसकी सत्ता कैसी होगी? जो अभी भौतिक प्रकृति से आवृत्त नहीं हुआ है वह अपने लोक में क्या करता होगा?

यह दिव्य अतरात्मा स्वयं ब्रह्म के सनातन पदार्थों के मूलभूत सत्य में, अविच्छेद्य ऐक्य में, अपनी अनन्त सत्ता के लोक में निवास करता है। वह ईश्वर से अभेद के साथ भेद का भी रसवादन करता है। उसकी सत्ता सर्वदा स्वतः पूरा होती है। वह अपने स्वरूप में शुद्ध और अनन्त वास्तव सत्ता रूप होगा। अपने सभयन (becoming) में वह अमर जीवन की स्वतः सीमा होगी। यह जीवन सीमा मृत्यु, जन्म

और शारीरिक परिवर्तन (बाल, यौवन, वृद्धता) से आक्रांत नहीं होगी। क्योंकि वह अज्ञान से आवृत्त और हमारी भौतिक सत्ता के अधकार से ग्रस्त नहीं होगा। अपनी ऊर्जा में शुद्ध होगा। चेतना में असीम होगा। यह चेतना प्राणिक रूप आधार में स्थित होगी। फिर भी ज्ञान के और क्षमता के विभिन्न रूपों में स्वतंत्रता पूर्वक श्रीला कर सकेगी। मानविक भूलों, स्थानों और भुटियों में अप्रभावित होगी। अपनी सनातन स्वानुभूति में एक शुद्ध और अविच्छेद्य ज्ञान होना।

इसी अंतरात्मा के लोक से हम च्युत हुए हैं। यह च्युति अंतरात्मा की अज्ञान में महती निमग्नता के लिए आवश्यक शर्त थी। अज्ञान में यह निमग्नता विश्व में अंतरात्मा का माहसिक बर्ण है और इसमें ही हमारी दुखी, युद्धग्रस्त किन्तु अभी-प्तावान मानवता का जन्म हुआ है।

हमारा यह मानव जीवन सत्ता के दो लोकों, मन और शरीर की दो आकाशों के बीच क्रिया करता है। हमारी ओर अतिमानव जीवन पर हमन जा विचार किया है, उसमें यह प्रतीत होता है कि वह दैहिक रूपों से रहित है। यह ऐसा लोक है, जिसमें अंतरात्माओं का भेद ता हो गया है, किन्तु शरीरों का भेद नहीं हुआ है। यह लोक सन्निय और हर्षयुक्त अनन्तताओं का (अनन्त आत्माओं का) लोक है। वह रूपबद्ध, शरीरस्थ, शरीरधारी आत्माओं का लोक नहीं है। किन्तु हमने देखा है कि यह जो अद्विष्ट प्रतीत होता है, वह उन दिव्य तत्वों का ही कार्य है। इनके इस विश्व की मूर्ति करने के लिए यह कार्य आवश्यक था।

जिन तीन निम्न तत्वों में हमारी मानव सत्ता बनी है, उनमें मन उत्त्थान है। यह दिव्य चेतना का क्रिया का अन्तिम सूत्र है। यह प्रपञ्चामय भेद की रचना करता है। अन्तिम में च्युत हुए जीव को ये मौनिक विभाग जान पड़ते हैं। यही उसकी मूलभूत विवृति है। इस मूलभूत विवृति का जनक हान का कारण वह उन समस्त विवृतियों का जनक है जो परस्पर विवरीत द्वंद्व, और विरोध के रूप में जान पड़ती हैं।

मन कोई स्थान और मूलभूत तत्व नहीं, बस अन्तिम का अन्तिम कार्य है। इसीलिए जहाँ मन है वहाँ अन्तिम अवश्य होना चाहिए। यही तब कि जब मन अपनी अधकारमयी चेतना में अपन मूल कारण में पुनर् हो जाना है, तब भी मन की क्रियाओं के भीतर अन्तिम की यह विज्ञानतर क्रिया मश विद्यमान रहती है। अन्तिम की यह विज्ञानतर क्रिया मन की क्रियाओं को विवृत करने [कि वह अपन यथा तथ्य सम्बन्ध को परिवर्तित (बनाए) रखे। वही यथातथ्य वीज में यथातथ्य वृक्ष को उत्पन्न करती है। वह भौतिक शक्ति जैसी मृद, जड़, अधकारमयी वस्तु की क्रियाओं को भी विवृत करती है कि वे एक नियमित, व्यवस्थित, यथातथ्य सम्बन्ध वाले विश्व का निर्माण करें—ज कि अनन्तम,

मदबदलते घाते किसी विश्व का, जैमानि इसके बिना हुआ होता ।

मन मे प्राण अभिव्यक्त होता है । यह भौतिक शक्ति का ही एक ऊर्जारूप विनिर्घटीकरण है । मूलतः यह सनातन सत्पुरुष ने आनन्द की ही शक्ति है । उसने ही अपने आपको देन और काल के अनन्तत प्राण के निरन्तर विस्फुटित होने रहने बाले लक्ष लक्ष रूपों मे प्रकट किया है । अपने सारतत्व मे प्राण एक ही विश्वीय ऊर्जा का एक रूप है । यह उस ऊर्जा की भावात्मक (पॉजिटिव) और निषेधात्मक (निगेटिव) दो रूपों वाली क्रियात्मक गति या धारा है । यह उस शक्ति की ऐसी मजबूत क्रिया या शीटा है जो कि रूपों का निर्माण करती है । उन्हें उद्दीप्त कर रहने वाली ऊर्जा प्रदान करती है । उनमे द्रव्य का विघटन और पुनर्विनिर्माण करती रहती है । इस अपरित्त प्रक्रिया द्वारा उन्हें अस्तित्व मे बनाये रखती है ।

इसके यह प्रकट हो जाना है कि मृत्यु और जीवन मे जो हम स्वाभाविक विरोध मानते है वह हमारे मन का मूल-भ्रम है । यह विरोध बाहरी व्यावहारिक अनुभव मे तो सत्य प्रमाणित होता है, किन्तु आन्तरिक रूप की दृष्टि से मिथ्या है । मृत्यु की घण्टाबजाव केवल यहो है कि वह जीवन की एक क्रिया-विधि है । रूप विपर्यय अनुभव का परिवर्तन और वैविध्य जीवन की आवश्यकता है । द्रव्य का विघटन और पुनर्विनिर्माण इस आवश्यकता को पूर्ण करती वाली जीवन की सतत प्रक्रिया है । इसमे षण पेपल द्रुत विघटन ही मृत्यु है । यहा तक कि शरीर की मृत्यु होने पर भी प्राण का अन्त नहीं होता । उस समय केवल प्राण के एक रूप का उपादान द्रव्य छिन्न-भिन्न हो जाता है, जिमने कि वह प्राण के दूसरे रूपों का उपादान द्रव्य हो सके । इसी प्रकार वैदिक रूप मे जो मानसिक या अन्तरात्मा की ऊर्जा है, उसका भी विनाश नहीं होता । वह दूसरे रूपों को ग्रहण करने के लिए एक रूप का परिवर्तन करती है । सभी अपना रूपांतरण करते हैं, कुछ भी नष्ट नहीं होता ।

यह प्राण निय और अविनाशी है । यदि विश्व का सम्पूर्ण आकार नष्ट हो जाये तब भी प्राण विद्यमान रहेगा । और पूर्ववर्ती विश्व के स्थान पर नवीन विश्व की सृष्टि करने मे मग्न होगा । प्राण ही अपने-आपको पृथ्वी के रूप मे, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पति के रूप मे अभिव्यक्त करता है । वनस्पति के भीतर की प्राण शक्ति को खा कर अथवा एक दूसरे की प्राण शक्ति को खा कर जीवन धारण करने वाले पशु के रूप मे बही प्रकट होता है । वही भौतिक द्रव्य का रूप धारण करता है ।

पशु मे प्राण वह है, जो गति करता है, श्वास-अश्वस की क्रिया करता है । धाता है । सम्प्रतीत करता है । कामना करता है । किन्तु ये केवल प्राण की क्रियाएँ हैं, न कि स्वयं प्राण । ये क्रियाएँ हमे निरन्तर उद्दीपना देती रहने वाली ऊर्जा को

उपन्न या उमुक्त करने के साधन हैं। उस ऊर्जा को हम जीवन शक्ति कहते हैं। यह जीवन शक्ति वनस्पति में भी होती है। उद्दीपक पदार्थ के प्रति अनुश्रिया प्राण के अस्तित्व का चिह्न है। यह चिह्न धातु में भी पाया जाता है। प्राण सव्य है। चाहे वह अन्नगूँद हो या प्रकट, गठित हो या मूलभूत तत्वों की अवस्था में विन्दु है वह विश्वात्मक, सबव्यापी, अविनाशी। केवल उसके रूप और गठन भिन्न होते हैं।

परमाणु में भी कोई ऐसा तत्व है, जो कि मनुष्य में इच्छा और वामना का रूप धारण करता है। उसमें आकर्षण और विकर्षण रहते हैं, जो स्थूल रूप में भिन्न हान हुए भी मारत वही हैं जो हममें राग और द्वेष हैं। परन्तु ये परमाणु में निश्चेतन या अवचेतन हैं। ये परमाणु में इस कारण विद्यमान हैं क्योंकि ये उस शक्ति में विद्यमान हैं, जो परमाणु का निर्माण और गठन करती है। यह मूल रूप में वही चित्-तपस् या धिग शक्ति है। प्राण बैध ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है कि जिसमें निश्चेतना में चेतना की ओर संक्रमण किया जाता है। यह सब सत्तात्म्य ब्रह्म का ही एक बलशाली स्पर्धन है।

प्राण सबसे नीचे के भौतिक तत्व पर इस प्रकार छाड़ा है, जैसे कोई स्तम्भ अपने आधार पर खड़ा होता है। अथवा उसमें वह इस प्रकार विवसित होता है, जैसे अनेक शाखाओं वाला वृक्ष उसे अपने भीतर धारण करने वाले बीज में विवसित होता है। मनुष्य के मन, प्राण और शरीर इसी भौतिक तत्व पर आश्रित हैं।

शरीर का या भौतिक तत्व का महत्व स्पष्ट है। मनुष्य ने एक ऐसे शरीर और मस्तिष्क का विकास किया है, या ये उसे दिये गये हैं, जो कि प्रगतिशील मानसिक प्रकाश को ग्रहण करने में समर्थ हैं। उसकी क्रिया के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए वह पशु में ऊपर उठ गया है। इसी प्रकार शरीर का अथवा उपर अंगों की क्रिया शक्ति का ऐसा विकास हो सकता है, जो और भी उच्चतर प्रकाश को ग्रहण कर सके। यदि वह अतिमन की क्रिया के लिए उपयोगी होने में समर्थ हो जाये तो मनुष्य अपने स ऊपर उठ सकता है। तब वह न केवल विचार में और अपनी आन्तरिक सत्ता में बल्कि अपने जीवन में पूर्ण दिव्य मनुष्यत्व या अनिमानवत्त्व को प्राप्त कर लेगा।

ब्रह्म न विश्व का रूप धरने समय जो कारण प्रारम्भ किया था वह यही है। उसके लिए वह अभी भी परिश्रम कर रहा है। जो मयाम और विमर्श आद्य पायी जाती है, वह उसकी सत्ता के सन्तान और मूलभूत तत्व नहीं है। उनका अस्तित्व तो इस बात की सूचना देता है कि हमें इनके एवं सुपूज्य समाधान और पूरा विजय के लिए परिश्रम करना चाहिए।

यह महत्त्वपूर्ण भौतिक तत्व आन्तरिक है क्या? ऊर्जा क्या भौतिक तत्व का रूप

धारण करती है ? केवल जिन धाराओं के रूप में क्यों नहीं बनी रहती ? अथवा ब्रह्म भौतिक तत्व के इस रूप को क्यों धारण करना है ? केवल सूक्ष्म आकाशाओं और आनंदों के ही रूप में क्यों नहीं बना रहता ? जैसाकि हमने देखा है, भौतिक तत्व की निश्चेतना, अज्ञता, तामसिकता उसका वाणविक विघटन, इन सबका मूल मन के सर्व विभाजक कर्म में है। उसके आत्म-अवलोकन में है। उसी प्रक्रिया में है जिसके द्वारा कि हमारा यह विश्व अस्तित्व में आया। सृष्टि की ओर अवतरण करने हुए अतिमन का अन्तिम नायक मन है। मन के अवतरण द्वारा अज्ञान की अवस्था उत्पन्न हुई। इस अवस्था में क्रिया करने वाले चेतन पुरुष का जो शक्ति पक्ष है, उसका कार्य प्राण है। इसी प्रकार मन क्रिया के परिणाम स्वरूप, चेतन पुरुष का सत् पक्ष जो अतिम रूप धारण करता है, वही भौतिक तत्व है। यह चेतन सत् का ही द्रव्यात्मक रूप है। भौतिक द्रव्य एक मृष्टि है, रचना है और उसकी रचना के लिए प्रारंभ बिंदु या आधार के रूप में अनंत के अतिम खण्ड की आवश्यकता थी।

भौतिक द्रव्य मन के रूप प्रदान किया है। प्राण ने इसे समूर्त किया है। यह वाणविक विभाग और गम्योक्त के द्वारा प्रकट हुआ है। इसका यथायथ स्वरूप जो चेतना है, उसे यह अपने भीतर धारण करता है। यह चेतना स्वयं अपने में छिपी रहती है। यह अपने आत्म-निर्माण के परिणाम में स्वयं अतर्कित और निमग्न है और इसलिए आत्म-विस्मृत है।

भौतिक द्रव्य का ब्रह्म के साथ पहला मूलभूत विरोध यह है कि ब्रह्म ज्ञान-स्वरूप है। प्रमाणपूर्ण है। भौतिक द्रव्य अज्ञान की पराकाष्ठा है। यहाँ चेतना ने अपने कर्मों के एक रूप में अपने-आप को खो दिया और भुला दिया है। यह ठीक ऐसा है, जैसे कोई मनुष्य किसी काम को करते समय उसमें अत्यंत लीन हो जाता है। न केवल यह भूल जाता है कि "मैं कौन हूँ" अपितु वह भी भूल जाता है कि "मैं हूँ।" वह क्षण भर के लिए वह स्वयं क्या है, वह क्या मंथि करती है, सृष्टि करती ही क्यों है, अथवा जिसे उसने एक बार मंथि किया उसका विनाश क्यों करती है। वह इसे नहीं जानती। क्योंकि उसके पास मन नहीं है। वह इसकी परवाह नहीं करती, क्योंकि उसके पास हृदय नहीं है।

भौतिक विश्व का यह एक अत्यंत विनोदपूर्ण राक्षसी कर्म है कि इस मन हीन जड़ में एक मन या अमध्य मन उद्भूत होते हैं। यह एक भीषण और निर्दय चमत्कार है कि ये मन व्यक्तिगत रूप में असहाय होकर प्रकाश के लिए दुर्बल प्रयास करते रहते हैं। जब वे आत्मरक्षार्थ विश्व के मध्यम महा-अज्ञान के मध्य में मिनकर एक साथ प्रयास करते हैं, अपनी व्यक्तिगत दुर्बलताओं को एक साथ मिला देते हैं, तभी कुछ नम अग्राह्य होते हैं। इस हृदय-हीन निश्चेतना में हृदय

जपन हुए हैं। वे इसके कठोर अधिकार क्षेत्र के भीतर ही रहने को विवश हैं। इस लौह-मत्ता की अघ और सवेदनहीन क्रूरता के बाढ़ के नीचे आकाशा भरत है, यंत्रणा भोगने है और अपना रक्त बहान है।

यह क्रूरता अपने नियम की जनपर सादती है। उह सवेदना होन के कारण यह क्रूरता, नृशस, भीषण, अयकर अनुभूति हानी है। किंतु अंतिम विश्लेषण मे हम देखने हैं कि यह वही चेतना है, जिनमे अपने आपको छो दिया था। और वह अब फिर अपनी ओर को लौट रही है। वह आत्म चेतन, मुक्त, अनंत और अमर होने का, पुन दिव्य स्वरूप पान का प्रयास कर रही है। परंतु यह काय उमे उम नियम के आधीन करना होत है जोकि इन सबका विराधी है। उमे भौतिक द्रव्य की अवस्थाओं के आधीन यह करना ह। अर्थात् ज्ञान के बधन के विरोध में करना है। यह जड़ और विभक्त भौतिक द्रव्य पद-पद पर उस पर अज्ञान और परिमीमा को सादता है।

भौतिक द्रव्य का आत्मा के प्रति दूसरा भूतभूत विरोध यह है कि यह यांत्रिक नियम के प्रति यधन की पराकाष्ठा है। इस बधन मे मुक्त होने के लिए जा कार्द भी प्रयत्न करता है, उस सबके विरोध मे यह भीषण जडता का उपस्थित कर देता है। जब मन अपने ज्ञान का उपयोग भौतिक पदार्थों पर अपने अधिक स्वतंत्र नियम और आत्मनिर्देशक क्रम को लादने के लिए करता है तो एक हद तक भौतिक प्रकृति आत्म समर्पण करती है। किन्तु उसमे आगे वह एक हठी जडता, बाधा निषेध को उपस्थित करती है। वह मन और प्राण को यह मानने के लिए विवश करती है कि वे आगे नहीं बढ़ सकने। जिस आगिक विजय को उन्होंने प्राप्त किया है, उस अंत तक वे नहीं बढ़ा ले जा सकने।

इस जडता और बाधा की मफनता का कारण है भौतिक द्रव्य की सीमरी शक्ति या सीमरी भूतभूत विराध जा क्रम के प्रति बह रगता है। भौतिक तत्व विभाग और मयप के तत्व की पराकाष्ठा है। अपन यथाय स्वरूप मे यह अविभक्त है किन्तु इसके क्रम का सम्पूर्ण आधार विभाग है जिमे छोडने के लिए इसे सदा के लिए मना किया गया मायूम होता है। विभक्त एक-एक निरंतर एक दूसरे के साथ मर्घ्य करते हैं। प्रत्येक एक-एक अपने-आपको बनाय रखन, अपने मघटना को बनाय रखन के लिए प्रयास करता है। जो इसका प्रतिराध करता है, उस अनंत वग म करन या उसका विनाश करन का प्रयास करता है। यदि कोई दूसरा एक-एक ऐसा प्रयत्न करता है तो वह उसके प्रति विद्रोह करता है, उसमे दूर भागना चाहता है।

जब मनुष्य में प्राण पुनर्नया आत्म-मचेतन हा जाता है, तो यह युद्ध, यह परिहाय मयप, प्रयास और आकाक्षा अन्ती पराकाष्ठा का पदुष जाने है। समार के दुःख और विमर्शितया अत्यधिक तीक्ष्णता के साथ अनुभूत होने हैं। उन्हें महन

करने में सतुष्ट बने रहना असंभव हो जाता है। भनुष्य पृथ्वी का सबसे पहला ऐसा पुत्र है जो कि अपने भीतर ईश्वर का, अपनी अमरता का अथवा अमरता की आवश्यकता का अस्पष्टतया अनुभव करता है। इस अस्पष्ट ज्ञान को जब तक वह अनन्त ज्योति, हृयं और शक्ति के स्रोत के रूप में परिणत नहीं कर लेता तब तक यह अस्पष्ट ज्ञान ही एक बीड़ा बना रहता है। यह उसे फटकारता हुआ आगे चलाता है और हर प्रकार का दसिदान करने को विवश करता है।

भनुष्य से उच्चतर जिम अतिमानसिक प्राणी की आवश्यकता हम कर रहे हैं वह मन को उसकी विभक्त सत्ता की शक्ति में मुक्त करेगा। मन के व्यक्तिगत रूप का सर्वपरिष्ठाही अतिमन के केवल एक उपयोगी, अधीनस्थ कर्म के रूप में उपयोग करेगा। वह प्राण को भी उसकी विभक्त सत्ता की शक्ति से मुक्त करेगा। उनका व्यक्तिगत रूप का एकतमा चित् शक्ति के केवल एक उपयोगी अधीनस्थ कर्म के रूप में उपयोग करेगा। इसी तरह यह अपने शरीर को भी दत्तमानकालीन मृत्यु, विभाग और परस्पर भक्षण रूप धर्म से मुक्त करेगा। वह विज्ञानमय प्राणी, शरीर का एकतम दिव्य चेतन-भूत के केवल एक उपयोगी अधीनस्थ द्रव्य के रूप में उपयोग करेगा। वह दिव्य मन और प्राण के साथ दिव्य शरीर का भी विकास करेगा।

इस दिशा में अबतक मानवजाति ने क्या प्रयास किये हैं ?

प्राचीनतम वेदान्त ने कहा है कि हमारी सत्ता की पाँच भूमिकाएँ होती हैं। अन्नमय, (भौतिक), प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आध्यात्मिक या आनन्दमय। इनमें प्रत्येक के अनुरूप हमारे द्रव्य की भूमिका होती है, जिन्हें कोष कहा गया है। इनके पीछे आनेवाले मनोविज्ञान ने यह ज्ञान किया कि हमारे द्रव्य के ये पाँच कोष हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों के उपादान हैं। हमारा अवयव (पुरुष) इन तीनों में वस्तुतः और एक साथ निवास करता है। किन्तु यहाँ और वर्तमान समय में हम स्थूल रूप में केवल भौतिक शरीर की ही चेतना रखते हैं। परन्तु जिस प्रकार हमें स्थूल शरीर की चेतना है, उसी प्रकार हमारे शरीरों में सचेतन होना भी संभव है।

इस तरह सचेतन होने का अर्थ उनके बीच में पर्दे को हटाना है। हमारे अन्नमय मनोमय और विज्ञानमय व्यक्तिस्वों के माध्यम में पर्दे हटते हैं तो क्या होता है ? जिन्हें सिद्धि और समत्व कहा जाता है ऐसी घटनाएँ होती हैं। भारत के प्राचीन ऋषियों और तांत्रिकों ने इस विषय को बहुत पहले विज्ञान का रूप दे दिया था। यह विषय उच्च मानव प्राण और शरीर से संबंध रखता है। उन्होंने यह ज्ञात किया था कि स्थूल देह के भीतर प्राण के छ चक्र (नाडी केन्द्र) हैं। ये चक्र सूक्ष्म देह में प्राण और मन की शक्ति के छ चक्रों के अनुरूप हैं। उन्होंने ऐसे अष्टांग योग मार्ग या सूक्ष्म दैहिक अभ्यासों को भी खोजा था, जिनके

द्वारा ये चक्र, जो कि इस समय बंद हैं, खोलने जा सकते हैं। इसमें मनुष्य, अपनी मूर्ध्म सत्ता व अनुरूप उच्च आत्मिक जीवन में प्रवेश कर सकता है।

याग विद्या की इस मुख्यधारा का हम अताब्दी में श्री अरविंद जैसे महान यागिदान आग बढ़ाया। उन्होंने सहस्राब्द चक्रमें उपर स्थित अधिमान तथा अनिमान के चक्रों की खोज की। मूलाधार सनीच, पृथ्वी तक स्थित चक्रों का अनुसंधान किया। यही इस विषय की तकनीकी सूक्ष्मता में जान का अवलोकन नहीं है। हम सिर्फ यह देखेंगे कि उन्होंने मनोमय मनुष्य से उच्चतर विज्ञानमय प्राणी या अतिमनुष्य के विषय में क्या निरूपण किया है, उसकी भावी समाज-व्यवस्था के बारे में क्या अवधारणाएँ की हैं। यह इसलिए जरूरी है, कि इसका हमारा प्रतिपाद्य विषय में सीधा संबंध है।

भावी मानव और विश्व-व्यवस्था के विषय में निम्न दोस्तों दाशनिका और मनीषियों ने अपनी अवधारणाओं का प्रतिपादन किया है। इन युक्तियों के आधार में उनके अपने आध्यात्मिक अनुभव और तीव्र बुद्धि विद्यमान हैं। किन्तु श्री अरविंद की युक्तियों में ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने विश्व और मानव सत्ता के मूल का पूरी तरह प्रत्यक्ष किया है। उनमें कुछ ऐसी विचित्र मौलिकता है, जो अलग नहीं है। लगता है कि ये युक्तियाँ बुद्धि व किमी पर सौकस, अनिमानम लोक में ही आई हैं। उनमें एक ऐसा मय है कि जिसे मानव बुद्धि को अनिवायना अजीकार कर लेता पड़ता है।

इन युक्तियों के अनुसार हमने देखा कि एतत्त्व में विभाग का तत्त्व कैसे कार्य-कारी हुआ। इस विभाग के अनिवार्य परिणाम स्वरूप चेतना, ज्ञान, जानद, मौंदय शक्ति, सामर्थ्य सामजस्य और शुभ परिमीमित हो जाने हैं। दिव्य, पूणता और समग्रता परिमीमित हो जाती है। इनका देखनेवाली हमारी दृष्टि में अघटा आ जाती है। इनको प्राप्त करने के हमारे प्रयास में वगुता आ जाती है। शक्ति और तीव्रता में ह्रास आ जाता है। उनकी गुणवत्ता निम्न स्तर पर आ जाती है। उच्चस्तर पर जा तीव्रताएँ स्वाभाविक और साधारण थी, व हम में लुप्त हो जाती हैं, या हल्की पड़ जाती हैं। क्योंकि उन्हें हमारी भौतिक सत्ता की कानिमात्रा से, धूमिलताओं से तालमेल बिठाना पड़ता है। हमारी शीघ्र हृद चेतना-शक्ति तथा हमारे दिव्य की अनुपयुक्त दरिद्रता के द्वारा अतत् दिव्य तत्वों के विराधी नाव बन जात है—जैसे अगामय्य, तामसिकता (जहता), मिथ्यात्व, वक्रता, पीडा और शोक, अनुचित क्रम, अमर्ग, अशुभ। ये सभी अदिव्य बन तब माना दिव्य तत्वों के विरुद्ध युद्ध छेड़े रहते हैं।

हम यह उसमान हो जाती हैं कि जो स्वयं मन्त्र शुद्ध, गुण, आनन्द, अनन है, वह क्या अपनी अभिव्यक्ति में त्रुटि, परिमामा, अशुद्धि, दुष्ट, मिथ्यात्व और अशुभ की वक्रता सहन ही नहीं करता, अपितु उन्हें बनाए रखना और प्रागाप्त

चेता प्रतीत होता है। तब हमारा मायावादी इस 'मिथ्यात्व' से बचकर परमार्थ तत्त्व के मत्त्व में पहुँचने का मार्ग टूटता है। निरीश्वरवादी बौद्ध इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं मानता। इस व्यावहारिक तथ्य को अंगीकार कर लेता है कि पदार्थ श्रुतियुक्त और क्षणिक है, अन्मा या ब्रह्म नाम का कोई पदार्थ नहीं है। सब चेतना का भ्रम है। इसमें निस्तार पाने का माग विचारों की बनी स्थायी रचना का परित्याग करना है। यही क्षणिक पदार्थों के प्रवाह में निरंतरता को बनाये रखती है। इसके साथ कम की स्थायी ऊर्जा का भी परित्याग कर हम निर्वाण में आत्म विलय को प्राप्त करते हैं। या फिर हमारा जटवादी किसी अन्य परमाथ तत्त्व को नकारता हुआ चेतना को जड़ पदार्थ का ही एक उत्पाद मान लेता है। किंतु हमने पहले ही 'क्यों' की उत्पत्ति को दूर कर लिया है और हम निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि यह ब्रह्म को अपनी स्वयं इच्छा के द्वारा स्वयं अपने ठीक परिमीमा का पक्ष है। उनका 'अयापयजी सकंद्रण' मान है। यह इसलिए होता है जिनमें कि अपनी ऊर्जा ठीक-ठीक बसने अनुत्प हो जो कार्य जो प्रयास उभे करना है, जो सफलता उसके लिए निर्धारित की गई है, अथवा आवश्यक होने के कारण जो विफलता उभरे लिए पूर्वनिर्दिष्ट है।

हमने इसी दृष्टिकोण में कुछ के यथार्थ को समझा। हमने देखा कि समय अशुभ मनातन शुभ (कल्याण) के जन्म ग्रहण की प्रसवेदना है। प्रत्यय यह पूछा जा सकता है कि अभिव्यक्ति होते हुए विश्व की किम विशेष भूमिका पर ये विरोधी भाव (मिथ्या, अशुभ आदि) प्रवेश करते हैं ?

ये विश्व सृष्टि में तब प्रकट होते हैं, जब पार्यक्ष्य विरोध का रूप धारण कर लेता है। ये पहले वैश्व मन और प्राण में प्रकट होते हैं। अतिभौतिक स्तरों पर इनकी न्विति भौतिक सृष्टि में इन्हें प्रकट होने में समर्थ बनाती है। यहाँ जो यिमपादी, सद्योप या विवृत रूप एवं शक्तिया दिखाई देनी हैं, उनके पूर्व-भौतिक आकार उन लोगों में विद्यमान हैं। प्राण सोच में ऐसे अतिभौतिक जीव हैं, जो अपनी मूल प्रकृति में अज्ञान के रूप हैं। ये चेतना के अधकार, शक्ति के दुत्पयोग, आनंद के विवृत रूप हैं। जिन वस्तुओं को हम अशुभ कहते हैं उनके समस्त कारणों और परिणामों के साथ संसक्त हैं। ये शक्तिया या जीव, जिन्हें हम दैत्य, अमुर या राक्षस कहते हैं, अपनी प्रतिकूल रचनाओं को पृथ्वी के जीवों पर स्थापित करने के लिए मचेष्ट रहते हैं। ये अभिव्यक्ति (अगत) में अपने प्रभुत्व को बनाये रखने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए ये प्रकाश, सत्य और शुभ की वृद्धि का विरोध करते हैं। अंतरात्मा की दिव्य चेतना और मत्ता की ओर प्रगति में बाधा उपस्थित कर उसका प्रतिरोध करते हैं।

जिस प्रकार ज्ञान की शक्तिया या प्रकाश की प्रकाशमयी शक्तियाँ हैं, वैसे ही अज्ञान की शक्तियाँ और अधकार की अधकारमयी शक्तियाँ हैं। ये अज्ञान

और निश्चेतना के शासन को बनाये रखने के लिए क्रिया करती रहती हैं। जैसे सत्य की शक्तियाँ हैं, वैसे ही मिथ्यात्व के द्वारा जीवित रहनेवाली शक्तियाँ हैं। वे मिथ्यात्व को आश्रय एवं सहायता देती हैं और उसकी विजय के लिए कर्म करती हैं। जिस प्रकार ऐसी शक्तियाँ हैं, जिनका जीवन अशुभ के साथ घनिष्ठता में बंधा है, इसी प्रकार ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका जीवन अशुभ के अस्तित्व, विचार और अंतर्वेग के साथ बंधा हुआ है। वैदिक देवों और उनके विरोधियों, जिन्हें परवर्ती काज में अमुर, राक्षस, पिशाच कहा गया है—के युद्ध का यही तात्पर्य रहा है। यही परंपरा पारसी धर्म के अहुरमज़द और अहुरिमान के विरोध में दिखाई देती है। यहूदी, ईसाई तथा मुस्लिम धर्म के ईश्वर एवं उससे दूरी और शीतान एवं उसके दलों के विरोध में दिखाई देती है।

आधुनिक मन इन शक्तियों को नहीं जानता-मानता। उनका यह विश्वास है कि भौतिक जगत् में हमारे आसपास जो जीव-जन्तु हैं, उनमें भिन्न किन्हीं दूसरे पदार्थों को सृष्ट करने की सामर्थ्य प्रकृति में नहीं है। परंतु यदि भौतिक स्वभाव रखनेवाली ऐसी अदृश्य विश्व शक्तियाँ हैं जो निर्जीव पदार्थों के शरीर पर क्रिया करती हैं तो इस बात का कोई युग्मिमत मगत हनु नहीं है कि मन और प्राण का स्वभाव रखनेवाली ऐसी अदृश्य शक्तियाँ क्यों न हों, जो मनोमय प्राणी व मन और प्राणशक्ति पर क्रिया करती हों। मन और प्राण निश्चित (Impersonal) शक्तियाँ हैं। किंतु वे भौतिक जगत् में और भौतिक रूपा में संचेतन प्राणियों का निर्माण करने हैं। अपन आपसी बह्म संप्रति करने के लिए मनुष्य का उपयोग करते हैं। वे भौतिक तत्व पर और भौतिक तत्व के द्वारा क्रिया कर सकते हैं। ता यह असंभव नहीं है कि स्वयं अपने लोको में वे ऐसे संचेतन प्राणियों का निर्माण करें जिनका सूक्ष्मतरंग द्रव्य हमारे लिए अदृश्य है। वे उन स्तरों में भौतिक प्रकृति के जीवों पर क्रिया करने में समर्थ होने हैं। ऐसी दशा में मनु और अशुभ का सबप्रथम मूल प्राण में होगा।

इस तरह प्राणलोक और मनोलोक की शक्तियाँ मनुष्य और मानव जाति को एक विशाल मर्याद की सजीव भूमि बना देती हैं, जहाँ एक ओर अज्ञान, अभाव, अपाय और असामंजस्य का अधकार है, जिसमें कि वे प्रकट हो रहे हैं। दूसरी ओर ज्ञान, व्यवस्थितता, व्यवस्था और सामंजस्य का प्रकाश है जो ऊपर की दिशा में एक अपूर्व दृष्ट अंत की ओर प्रगति कर रहा है।

ये शक्तियाँ अपनी विशालतरंग क्रिया में अतिमाननी अर्थात् दिव्य, आगुरिष या पैशाचिक हैं। वे अपनी रचनाओं का मनुष्य के भीतर स्वल्प या अधिक परिमाण में सृष्ट कर सकती हैं। यानी उनकी शक्ति के कृपा हमारे विचारों या भावों व कर्तव्यों पर हावी हो जाते हैं। इनके कारण मनुष्य मनुष्य या महान बन जाता है। विरोध कर अशुभ ऐसे रूपों का धारण कर लेता है जो मानव मर्यादा की भावना

को चोट पहुँचाने हैं। ये अतिविज्ञान, अत्यधिक, अमेय हो जाते हैं। पहले हमने यह देखा है कि ऊपर की आरोह करनेवाले विवास के लोको के साथ-साथ उनके समानांतर में ऐसे लोको का भी अस्तित्व है, जिनमें अवतरण करता हुआ अतलमन है। ये लोक अवतरण करती हुई लोक-परंपरा के उपगृह के रूप में और विकास-मान पार्थिव रचनाओं के लिए पूर्वनिमित्त अवलंबन के रूप में मूढ किये गये हैं। निश्चेतना जब चेतना की ओर खीटती है तभी ये आकारग्रहण करते देखे जा सकते हैं।

जब प्राण में मन निवसित हो जाता है तो शुभ और अशुभ का द्वंद्व पूरे रूप में प्रकट हो जाता है। पशु जीवन में दुःख का अशुभ, हिंसा, क्रूरता, संघर्ष और धोखा देना रूप अशुभ है, किंतु नैतिक अशुभ की गवेषणा नहीं है। पशु जीवन में पाप-पुण्य का द्वंद्व नहीं है। यह नैतिक मूल्य मनुष्य की सृष्टि है। किंतु ये केवल भयार्थ मानसिक रचनाएँ नहीं हैं। ये प्राण लोक में उत्पन्न मौलिक और मध्यम वस्तुएँ हैं। किंतु ये मूल्य मनुष्य में इन वस्तुओं के प्रति जागरण पैदा करते हैं। वह विवेक करता है। अशुभ का त्याग करना एवं शुभ को अपनाना चाहता है। मनुष्य के भीतर जो अंतरात्मा है, वही सबदा सत्य, शुभ और सौंदर्य की ओर प्रवृत्त होता है। कारण यही वे पदार्थ हैं, जिनके द्वारा वह आकार में वृद्धि करता करता है। इनके जो दूसरे विरोधी भाव हैं वे अनुभव के आवश्यक अंग तो हैं, किंतु जीव जब आध्यात्मिकता में वृद्धि करता है, तो उसे इन द्वंद्वों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना होता है। तब सत्ता का एक ऐसा उच्चतर विधान प्रवेश करता है, जिनके इन मूल्यों के लिए कोई स्थान या इनका कोई उपयोग नहीं रह जाता।

पृथ्वी पर ऐसी मनोमयी चेतना और शक्ति स्थापित हो गया है जो मनोमय प्राणियों की जाति का निर्माण करती है। वह अपने भीतर उस समस्त पार्थिव प्रकृति को ग्रहण कर लेती है जो परिवर्तन के लिए तैयार है। इसी प्रकार अब पृथ्वी पर ऐसी विज्ञानमयी चेतना और शक्ति स्थापित होगी जो विज्ञानमय, आध्यात्मिक प्राणियों की जाति का निर्माण करेगी। वह उस समस्त पार्थिव प्रकृति को अपने भीतर ग्रहण कर लेगी, जो इस नवीन रूपांतर के लिए तैयार है। साथ ही वह ऊपर से, अर्थात् पूर्ण ज्योति, शक्ति और गुदरता के अपने धाम से उस सब को भी अपने में अधिकाधिक ग्रहण करती जाएगी जो वहाँ से पार्थिव सत्ता में अवतरण करने के लिए तैयार है।

अतिमानस परिवर्तन में निश्चेतना का शासन लुप्त हो जायेगा। क्योंकि निश्चेतना के भीतर जो महत्तर छिपी चेतना, छिपी हुई ज्योति है, वह प्रस्फुटित होगी और निश्चेतना मुख अतिचेतना के समुद्र में परिणत हो जायेगी। परिणाम स्वरूप विज्ञानमयी चेतना और प्रकृति का सर्वप्रथम विरचन होगा।

यह विकास जिन स्तरों में होना हुआ इस परिणाम पर पहुँचेगा, वे स्तर भी अपनी-अपनी पूर्णावस्था पर पहुँच जायेंगे। जो जीवन और प्राणी मानसिक अज्ञान से ऊपर उठने को तैयार हैं, वित्तु अभी तक अतिमानस उच्चता पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, वे सब परब्रह्म की ओर जानेवाले अपने पथ पर अपने सुनिश्चित आधार को पा लेंगे। ऊपर से एक सुनिश्चयायक दबाव विकास की निम्नतर भूमिकाओं के जीवन को प्रभावित करेगा।

ज्योति और शक्ति का कुछ अंश नीचे की ओर प्रवेश करेगा, और प्रकृति में छिपे हुए रूप में विद्यमान जो सत्य शक्ति है उसे जगाकर महत्तर क्रिया में प्रवृत्त करेगा। अद्य-ज्ञान, परस्पर-मर्त्य के स्थान को मत्ता के विकास की एक अधिक व्यवस्थित गति, प्रगतिशील जीवन और चेतना की एक अधिक प्रकाशनकारी व्यवस्था, एक श्रेष्ठतर जीवन व्यवस्था ग्रहण कर लेंगे।

वर्तमान काल में विकास की जो द्वन्द्वात्मक गति पायी जाती है, उसके बजाय विकास त्रय वृद्ध रूप में न्यूनतर प्रकाश में महत्तर प्रकाश की ओर प्रगति करने वाला हो जायेगा। अतिमान का अवतरण विकास तत्त्व को नष्ट नहीं करेगा। क्योंकि अतिमान में अपनी ज्ञान शक्ति को रोके रखने या आरक्षित रखन की सामर्थ्य है जैसे कि उसे पूरा या अगत सन्निय अवस्था में लाने की भी सामर्थ्य है। इसमें होगा यह कि विकास की कठिन और कष्टपूर्ण प्रक्रिया समजस, दृढ़-मुस्फिर, सुगम-प्रशान्त और एक बहुत बड़ी सीमा तक सुखमयी बन जायेगी।

अतिमानस विज्ञानमय प्राणी, अपने सम्पूर्ण जीवन को सामंजस्यपूर्ण एकता पर प्रतिष्ठित करेगा। अपने निजी आंतरिक और बाह्य जीवन में उसे इस एकता का अवतरण भवेद होगा। अपने समुदाय व जीवन में उस इस सामंजस्यपूर्ण एकता की प्रभावशाली अनुभूति होगी। वह बाकी मनोमय जगत व साथ ही सामंजस्यपूर्ण एकता स्थापित करेगा। क्योंकि वह अज्ञान के उन विरचनों के भीतर छिपे विरचित होने हुए सत्य को और सामंजस्य के तत्त्व को देख लेगा और उन्हें प्रकाश में ले आयेगा। इन्हें वह अपनी महत्तर जीवन-रचना के साथ सच्ची व्यवस्था में संयुक्त कर देगा।

यह विज्ञानमयी प्राणियों की जाति कोई ऐसी जाति न होगी, जो एक ही नमून के अनुसार बनी हो या किसी एक ही निश्चित साधे में बनी हो। कारण अतिमान का नियम है एकता का विभिन्नता में पूर्ण करना। इसलिए विज्ञानमयी चेतना की अभिव्यक्तियाँ में अनंत विविधता होगी। व्यक्तित्व के किसी एक ही मोड़ में नहीं बँध जायेंगे। यानी वह बार्द मत-मठली या सम्प्रदाय नहीं होगा। उस जाल में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे में भिन्न होगा, सब का एक अद्वितीय विरचन होगा। किन्तु वह आधार में और एकत्व के भवेद में, शेष समस्त व्यक्तियाँ व साथ एक होगा।

विज्ञानमय प्राणी अपनी चेतना के प्रत्येक केन्द्र में, अपनी प्राण शक्ति के प्रत्येक स्पन्द में, अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका में परम काल के प्रत्येक क्षण में ओट देश के प्रत्येक कण में परमपुरुष की उपास्थिति का अनुभव करेगा। प्रकृति की समस्त क्रिया में जगन्माता अर्थात् परा प्रकृति की क्रिया का अनुभव करेगा। वह अपनी प्राकृतिक सत्ता को उसी की सम्पत्ति (Becoming) और अभिव्यक्ति देवेगा।

विज्ञानमय व्यक्ति का अपना निजी जीवन और अमृत जीवन उसके लिए एक सुपूर्ण (Perfect) कला-कृति रूप होंगे। वे मानो किसी वैश्व और स्वतः स्फूर्त प्रतिभा की मूर्ति हों। ऐसी प्रतिभा को जो बहुविध व्यवस्था को कार्यान्वित करने में अचूक है। वह विश्वात्मक होगा किन्तु विश्व में स्वतंत्र भी होगा। क्योंकि वह अपने विरवातति रूप में भी निवास करेगा। वह अपना व्यक्तित्व रखेगा किन्तु व्यक्तित्व के पृथक्कारी भाव से परिसीमित न होगा।

अतिमानस प्राणी सुपूर्णत्व प्राप्त (सिद्ध) और सर्वांगपूर्ण व्यक्ति होगा। अपनी वृद्धि और स्व-अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में उसकी वृद्धि पूर्णता को पहुँच जायेगी। उसमें सुपूर्णता के लिए शीघ्रता करण की आवश्यकता न रहेगी। बहो विभिन्नता परिसीमन के द्वारा नहीं बल्कि वर्ण-आभा में विभिन्नता के द्वारा प्राप्त की जायेगी।

वह अपने लिए वैश्व आनन्द को प्राप्त कर लेगा और दूसरों के लिए ब्रह्म के आनन्द, सत्ता के आनन्द को साने की एक शक्ति-रूप होगा। समस्त प्राणियों के हित में रत रहना, दूसरों के हर्ष और शोक को अपने बनाना, मुक्त और सिद्ध आध्यात्मिक मनुष्य का लक्षण बतलाया गया है। इसके विपरीत अतिमानस प्राणी को दूसरों के हित के लिए परोपकार की भावना से आत्म विलोप करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि यह कार्य उसकी अपनी आत्म-परिपूर्णता का, अर्थात् एतत्तम ब्रह्म की सबसे परिपूर्णता का समित्व अंग होगा। उसके अपने हित में सदा दूसरों के हित में कोई विरोध या सघर्ष नहीं होगा। उनके लिए यह भी आवश्यक नहीं होगा कि वह अपने आपको अल जीवों के हर्ष और शोक के आघोम कर के सबके प्रति सहानुभूति की भावना को अपने भीतर स्थान दे। उसकी विश्व-व्यापी सहानुभूति उसकी सत्ता के नैसर्गिक सत्य का अंग होगी। वह निम्न कोटि के हर्ष एवं दुःख में व्यैयक्तिक रूप से भाग लेने पर निर्भर न करेगी। यह सहानुभूति जिसका परिग्रहण करेगी, उसका अतिश्रमण कर जायेगी और इस अतिश्रमण में ही उसकी शक्ति निहित होगी।

विज्ञानमय प्राणी में कर्म करने की इच्छा होती है, परन्तु साथ ही जिसकी इच्छा करनी है, उसका ज्ञान भी होता है और उस ज्ञान को कार्यान्वित करने की शक्ति भी होती है। वह प्रत्येक कर्म में आध्यात्मिक स्वतंत्रता और आम-निर-

पूर्णता को प्राप्त करेगा। सब कुछ समग्र के सम्बन्ध में देखा जाएगा, जिससे कि प्रत्येक पत्र ज्योतिर्मय। आनन्दमय और स्वयं ही तृप्तिदायक होगा। प्रत्येक क्रिया में समग्र सत्ता की पूर्ण क्रिया का बोध होगा और समग्र आनन्द की उपस्थिति होगी। उसका ज्ञान कोई विचारणात्मक ज्ञान नहीं होगा अपितु अतिमान का सत्य-मवस्था (Real Idea) होगा। उसका जीवन एक ऐसा परिपूर्ण आंतरिक जीवन होगा कि जिसकी ज्योति और शक्ति बाहरी जीवन में सुपूर्ण मूर्तकार धारण कर लेगी। वह प्राण और जड़ तत्त्व के जगत् को ग्रहण करेगा, किन्तु वह उसे अपने सत्य और सत्ता के प्रयोजन की ओर प्रवृत्त कर देगा और उनके अनु-कूल बना देगा।

विज्ञानमय जीवन ऐसा आंतरिक जीवन होगा जिसमें आंतरिक और बाह्य, आत्मा और जगत् में प्रतिरोध (Antinomy) दूर हो जायेगा। निःसंदेह विज्ञान-मय प्राणी की एक अतःस्तम्भ सत्ता होगी। इसमें वह एकाकी ईश्वर के साथ बास करेगा, ब्रह्म के साथ एक होगा, अनन्त की गहराइयों में डुबकी लगाये होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो इन गहराइयों को विक्षुब्ध कर सके या उनपर आक्रमण कर सके अथवा उल्लङ्घनाओं से उसे नीचे गिरा सके। जगत् का कोई भी पदार्थ, उस प्राणी का कोई भी कम और उसके आस-पास के सब पदार्थ मिलकर भी वैसा नहीं कर सकते। यह आध्यात्मिक जीवन का विश्वासीत पक्ष है, और आत्मा की स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक है।

विज्ञानमय प्राणी के भीतर की भागवत शांति विस्तृत होकर समता की विश्वामय शांत स्थिरता के रूप में परिणत हो जायेगी। यह शांति केवल निष्क्रिय नहीं होगी अपितु सक्रिय होगी। यह शांत स्थिरता एतत्त्वमयी, स्व-तन्त्रतामयी होगी। वह उस सब पर प्रभुत्व करेगी, जो उसके संपर्क में आयेगा। उस सबको प्रणत करेगी, जो उसमें प्रवेश करेगा। हमारे प्राणी उसके लिए हमारे न होंगे। उसकी अपनी ही विश्वामय सत्ता के अंतर्गत उसके अपने आत्मा होंगे। स्वयं अज्ञान में प्रविष्ट हुए बिना अज्ञानमय जगत् का परिग्रहण करने की सामर्थ्य अपनी इसी स्थिति के कारण उसमें होगी।

जगत् न केवल उसके बाहरी जीवन में अपितु आंतरिक जीवन में सम्बन्धित होगा। वह सचेतन भाव में पदार्थों और प्राणियों की आंतरिक और साथ ही बाहरी प्रतिक्रियाओं को भी ग्रहण करेगा। वह उनके भीतर उस वस्तु को भी जान लेगा जिसे वे स्वयं नहीं जानते। वह सब पर एक आंतरिक बोध के साथ क्रिया करेगा।

उसका आंतरिक जीवन भौतिक जगत् में बाहर विस्तृत हो जायेगा। उन हमारे लोकों की शक्तियाँ और प्रभावों का ज्ञान उसके आंतरिक अनुभव का एक सामान्य अंग बन जायेगा। वह मनोमय और प्राणमय स्तरों की पूरी शक्तियों को

भी रहेगा और भौतिक सत्ता को सुपूर्ण बनाने के लिए उनकी महत्तर शक्तियों का उपयोग करने की सामर्थ्य को भी धारण करेगा।

विचारशील मन के लिए सत्ता का द्वर्ष है सृष्टि के रहस्य को खोज निकालना और उसमें प्रवेश करना। विज्ञानमय परिवर्तन इसे यथेष्ट परिमाण में परिपूर्ण कर देगा। किन्तु वह इसे एक नवीन गुणधर्म प्रदान करेगा। वह अज्ञान की खोज पाते हुए क्रिया नहीं करेगा अपितु ज्ञान को प्रकट करते हुए क्रिया करेगा। उसे ऐसा साक्षात् अंतरंग ज्ञान होगा जो प्राण और स्थूल इन्द्रियों का उनके कम और आत्मा की सेवा के प्रत्येक पग पर पथ-प्रदर्शन करेगा।

महायोगी श्री अरविन्द ने न केवल इस महती राधावना को जाना-पराया बल्कि उग और बढ़ने का रास्ता भी बताया। न केवल रास्ता बताया बल्कि उस रास्ते पर चलने के लिए एक पूरा कारवा तैयार किया। अपना पूरा जीवन इस कार्य में उन्होंने खपा दिया। उन्होंने कोई सम्प्रदाय स्थापित नहीं किया परन्तु अपने आश्रम को इस महा प्रयोग की प्रयोगशाला बनाने का कार्य किया। उनके बाद श्रीमालाजी ने अतिमान रसिक अवतरण की इस साधना को आगे बढ़ाया।

आम धारणा है कि यह कार्य दुनियावी घसटो से दूर, आश्रम के सामुद्र, शांत, सुरक्षित, नियन्त्रित पर्यावरण में 'सुचारु रूप से' चला होगा। किन्तु अस-लियत ऐसी नहीं है। अज्ञानमय जीवन में सर्वत्र पाप और हिंसा की पोषक उन अधकारमयी शक्तियों का भयंकर प्रभाव सक्रिय रूप से विद्यमान है। इनका प्रिय कार्य ही है मानव सत्ता में प्रवेश करने वाली समस्त उच्चतर ज्योति को कलुषित या नष्ट करना। जो कुछ भी नवीन है अथवा मानव अज्ञान को स्थापित की हुई व्यवस्था से ऊपर उठना चाहता है, या उसे तोड़कर बाहर निकलना चाहता है, ये सब उसका विरोध करती हैं, ये उसे सहन नहीं कर पाती। यहाँ तक कि उस पर अत्याचार करने में मजा लेती हैं। यदि वह विजयी हो जाय तो उसके भीतर निम्न कोटि की शक्तियों को घुसेड़ देती हैं। जगत् ने द्वारा उसे स्वीकार करने को उसके विरोध से भी अधिक भयावक बना देती है। अतिमन की आमूल नवीन ज्योति या शक्ति पृथ्वी को अपने उत्तराधिकार के रूप में भाग रही है। अतः यह विरोध और भी उग्र हो गया है। एक युद्धमुक्त नवीन विश्व-व्यवस्था के लिए एक प्रतिबुद्ध जरूरी अनिवार्य हो गया है। अब हम इस प्रतिबुद्ध (Anti-war) का कुछ परिचय प्राप्त करेंगे।

७. प्रतियुद्ध

हिंसक युद्ध का विकल्प मानव जाति प्रारम्भ से ही ढूँढ़ती आ रही है। प्राण के स्तर पर खेल-बूढ़ प्रतियोगिताएँ युद्ध का ही विकल्प हैं। मन के स्तर पर चुनावी राजनीति युद्ध का पर्याय है। आध्यात्मिक मन के स्तर पर माघीजी का अहिंसा-त्मक मत्याग्रह युद्ध का ही विकल्प है। लेकिन सत्कार से युद्ध की आवश्यकता को ही खत्म करने में ये प्रयोग अपर्याप्त रहे हैं। हमने देखा कि एक अतिमानसिक समाज रचना, विज्ञानमय प्राणियों की समाज व्यवस्था ही युद्ध को पृथ्वीतल से निर्मूलकर सकती है। किन्तु व्यक्ति, और समाज में इसके लिए रूपान्तर के एक सबकप मन्त्राण का संचलन होना जरूरी है। इसे ही हमने विष-प्रतिविष, पदार्थ प्रतिपदार्थ की तर्जपर (युद्ध) प्रतियुद्ध कहा है।

रूपान्तर का यह सपर्यं अवतन रूप में बीने तो चल ही रहा था। किन्तु इसे सचेतन रूप से एक पूरे विज्ञान का दर्जा देकर, व्यवस्थित ऋष से चलाने का काम, अपनी तपस्या की गुफा से श्री अरविंद ने चलाया और इसे पूर्णयोग का नाम दिया।

इसी योग का अनुसरण करते हुए और उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। यह एक तरह से शिव के गरन पान की तरह था। अतिमानस प्रकाश की स्वर्णिम ज्योति उनके शरीर की कोजिकाओं तक प्रविष्ट हो चुकी थी और उसकी झनझनी आभा से उनका पार्थिव शरीर जागृत मान था। मृत्यु-उपराज सात दिन तक बिना किसी बाह्य उपचार के बिना विहृत हुए वह ज्यो बना रहा। इसी अतिमानस ज्योति को धारण किए हुए, एक रणनीति के तौर पर उन्हें मृत्यु यानी निश्चेतना व राज्य में छानाग लगा दी।

उनके बाद मानव को वैवाहिक तक पहुँच चुके इस रूपान्तरकारी अवतरण को प्रतिष्ठित करने और आगे बढ़ाने का काम श्रीमाताजी ने किया। इस काय की प्रगति के अभिलेख, ७ अक्तूबर १९१४ से लेकर उनकी महामर्याधि में कुछ माह पूव तक यानी १७ मार्च १९७३ तक, उनके अपने ध्वनि मुद्रित शब्दों में मिलन है। इस रूपान्तर युद्ध अथवा प्रतियुद्ध का सारतत्व स्वरूप, समझन के लिए उनमें

हमें बड़ी सहायता मिलती है।

॥ अक्टूबर १९६४ को वे कहती हैं

सभी कठिनाइयाँ मानो बढ़ गयी हैं। यह देखने के लिए कि हम कसौटी पर घरे उतरते हैं कि नहीं। सबसे बढ़कर हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। चाहे तुम्हें बहुत सहना पड़े, चाहे तुम शारीरिक दृष्टि से दयनीय दशा में क्या न हो, चाहे तुम थक जाओ, फिर भी टिके रहो। 'ठटे रहो' वरा यही बात है।

लगता है कि सारा ससार एक ऐसी क्रिया में से गुजर रहा है जो मनुष्य बहुत विक्षुब्ध करती है। लेकिन निश्चय ही इस बात का सूचक है कि कोई अमाधारण शक्ति काम में लगी है। इससे सब आदतें और सभी नियम टूट रहे हैं—यह अच्छा है। अभी के लिए यह कुछ 'अजीब' जरूर है, लेकिन है जरूरी।

'जड-द्रव्य' में सबसे बड़ी कठिनाई यह है, कि भौतिक चेतना (यानी जड-में स्थित मन) कठिनाइयों, रुकावटों, पीड़ाओं, सघर्षों के दबाव से बनी है। कहा जा सकता है कि इन्हीं बीजों ने उसे रूप दिया है। और उस पर लगभग निराशा की, पराजयवाद की छाप लगा दी है।

यह भौतिक मन हमेशा मार या बर काम करने का, प्रयास करने का, भागे बचने का अभ्यस्त है। अभ्यसा वह तमस, में बना रहता है, और फिर यह जहां तक कल्पना कर सकता है, यह हमेशा कठिनाइयों की ही कल्पना करता है। हमेशा कणावट या हमेशा विरोध की कल्पना करता है। और इसमें गति भयंकर रूप में धीमी पड़ जाती है।

सत्य, सत्य-चेतना अपने-आपको अधिक निरन्तर रूप में प्रकट क्यों नहीं करती, क्योंकि उसकी शक्ति में और "भौतिक द्रव्य" की शक्ति लगभग रद्द-सी हो जाती है। लेकिन इसका अर्थ रूपांतर नहीं, मुचल देना होगा। प्राचीन काल में यही किया जाता था। लेकिन इसमें काम बनता न था। क्योंकि बाकी की भौतिक चेतना बिना बदले, जैसी की तैसी नीचे बनी रहती थी।

अब उसे बदलने का पूरा-पूरा अवसर दिया जा रहा है। तो इसके लिए उसे धुलकर सेकने देना होगा। उस पर ऐसी शक्ति का हस्तक्षेप न लादना होगा जो उसे मुचल डाले।

"दस चेतना में गूढ़ता की जिद होती है। उदाहरण के लिए पीड़ा के समय, जब भीतर पीड़ा असह्य-सी होनी हुई प्रतीत होनी है तो (कोषाणुओं में) 'पुकार' की एक छोटी-सी आंतरिक गति होती है—कोषाणु मानो सकट संदेश भेजते हैं—तब सब कुछ बढ़ हो जाना है पीड़ा गायब हो जाती है। अक्सर उसका स्थान आनंदमय कल्याण की भावना लेती जाती है। लेकिन यह मूढ़ भौतिक चेतना

माताजी द्वारा होने वाला थी अरविंद का (ख्यात) भौतिक कार्य। इससे प्रकट होना है कि यह प्रतिबुद्ध मात्र मनोवैज्ञानिक स्तर पर, या सूक्ष्म आध्यात्मिक स्तर पर ही नहीं चलता, उसके ठोस भौतिक आवाम भी होते हैं। आक्रमण भौतिक स्तर पर भी होते हैं। दृष्टव्य है कि इसी दौरान पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। [आक्रम में माताजी ने अच्छे भारत का नक्शा ही अनुमोदित किया हुआ था]।

वह स्वप्न जो हो चुका था, उसी का चित्र था जो कही अंकित था। माताजी ने बताया कि "जब मैं कोई चीज सुनती हूँ या कोई मुझे कोई घटना सुनाता है तो मैं उसे दूरत अनुभव करती हूँ, उस क्रिया का आरम्भ, वह जिस स्तर पर हो रही है, या उसकी प्रेरणा का मूल स्रोत। वह अपने-आप किसी न किसी क्षेत्र (चक्र) में स्पन्दों के द्वारा मालूम हो जाता है मैं जानती हूँ कि प्रेरणा कहाँ से आती है, क्रिया वहाँ स्थित है और वस्तु का स्तर क्या है।" स्वप्न का रपदन मेरे पाम इसी तरह (मैंने भी ओर पैरों तले सकेत करने हुए) आया था। वह अचेतना के क्षेत्र का था। "

यह कोई सन्निय विचार, सन्निय सवत्स के अनुरूप नहीं होता था। इस माताजी की चेतना स्पन्दों की प्रकृति करने के लिए बहुत अधिक सूक्ष्म यत्र बन गई थी। उन्हें इस तरह पता चलता था कि चीजें कहाँ से आती हैं। वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए उन्हें यह उपाय अतिमानसिक चेतना द्वारा दिया गया था। जब ऐसी कोई चीज किसी 'मन्य' के ऊपरी क्षेत्र (चक्र) को छूती तो आनंद के स्पन्द भी एक चिनगारी सी प्रतीत होती। विचार एकदम नीरव होता, असल शून्य। कोई लेख पढ़ा जा रहा होना तो प्रकाश की एक छोटी सी किरण कठ की ऊर्ध्व (विशुद्ध चक्र) तक उठती एक सुखद प्रकाश की किरण, 'आनंद' का नहीं परंतु एक मुद्रद प्रकाश।

यह विचार में बिल्बुन बाहर, एकदम बाहर की चीज थी। प्रतिक्रिया में स्पन्द जहाँ से उठना, उसमें तुरन्त उन्हें पता चलता कि वह कौन से स्तर की चीज है। इस तरह एक मुसगति, व्यवस्थित रूप में अनुभूति का एक अद्भुत मानव यत्र-अतिमानसिक चेतना उनमें बढ रही थी, जिसकी घट्टणशीलता का क्षेत्र लगभग अनंत था। अब उनका लोको को जानने का तरीका भी ऐसा हो गया था। जब वे किसी का फोटो देखती तो वह विचार में से होकर बिल्कुल नहीं गुजरता था। कोई निगमन (Deduction) या अंतर्भास (Intuition) नहीं होता था। यह किसी भाग में स्पन्द पैदा करता था। उत्तर देने वाला स्पन्द जिस स्थान को छूता था, वे उसे ठीक अनुभव कर लेती थी। उदाहरणार्थ उन्हें मालूम हुआ कि उस अमुक (फोटोवाले) आदमी को विचारों से काम करने की आदत है और उसमें पढ़ाने वाला का आत्मविश्वास है। उन्होंने जानने के लिए पूछा—

“यह आदमी क्या करता है ?” उनमें कहा गया कि वह व्यापारी हैं । तब उन्होंने कहा “लेकिन यह व्यापारी के लिए नहीं बना यह व्यापार की बात बिल्कुल नहीं समझना ।” तीन मिनट के बाद उनमें कहा गया—“ओ क्षमा कीजिए यह प्रोत्सेसर है ।”

• • •

मवेच्छा या भागवत सकल के सहन करने में और पूर्ण स्वीकार कर देना हम प्रतिपुद्ग में विजयी होने की एक जगह नहीं जा सकती है । भगवान का हाथ ज़िंघर को मोड़ना है, हम उसर को बिना खुं-चरह जिये मुक्त जाने है । क्या सबमकल चाहना है कि चीजें हम दिना में चरें या उम दिना में जाय, यानी कुछ तत्त्वों के विपटन की ओर जाय ? हमें पहले से यह सोचें-विचारे बिना कि क्या होना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए । सबसे बड़कर क्या यही इच्छा नहीं होती कि हम आराम में रहें, यह इच्छा कि हम गति में रहें, यह सब बड़ होना चाहिए । हमारे अंदर बिल्कुल गार्ड प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए । हम ही एक प्रसंग में श्री अरविंद ने कहा था, “मैं इस सभावना को मानकर चलता था कि कुछ भी हो सकता है ।” माय ही यह भी समझना था कि हमके एरदम विपरीत भी हो सकता है, और उमक लिए भी मैं अपने-आपको तैयार रखता था—उभरिए मेरा मनुष्य बना रहा ।”

जिस स्तर पर मानाजी कार्य कर रही थी उसे उन्होंने ‘द्रव्य का मन’ या ‘कोशानुभा’ (Cell) का मन बतलाया है । यह मन का वह तत्व है जो स्वयं ‘द्रव्य’ का, काशानुभा का है । हम एक समय “रूप या आकार की आत्मा” कहा जाता था । भौतिक आकार में एक ‘आकार की आत्मा’ होती है, जब तक आकार की आत्मा बनी रहती है, शरीर नष्ट नहीं होता । प्राचीन मिथ में ‘ममी’ बनाने वाले लोगों का यह मान था । वे जानते थे कि अगर मृत शरीर का अमुक तरह से तैयार किया जाय तो अकार की आत्मा वही जायगी और शरीर नष्ट न होगा ।

यह काशानुगत मन पशुआ में भी होता है और इसका जरा-सा आरम वनस्पतिया में भी है—वे मानसिक क्रिया का उत्तर देने हैं । जब कोशानुभा पर स्थानर की निरंतर क्रिया हो तो यह द्रव्यगत मन सकलित हान मगता है । व्यवस्थित हान मगता है । और जैसे-जैसे यह व्यवस्थित हाने मगता है, यह धूर रहना सीखता है । यह बहुत असाधारण बात है । वह अलग आप नीरव रहकर, बिना कोई अद्वचन हान परम ज्विन को काम करने देता है ।

हम इस सूक्ष्म चीज को विज्ञान आकार में देखकर समझन की कार्यगत करेंगे । यदि मनुष्य के शरीर की तरह देश या राष्ट्र का भी एक शरीर मान

लिया जाये तो देश में रहने वाले मनुष्य आदि उनके कोषाणुओं की तरह होंगे। उस देश के आकार की भी आत्मा होगी। यही उनका द्रव्यगत (Substantial) मन या कोषाणुगत मन होगा। यह कैसे काम करता है? एक मिसाल लें। भारत में जाम चुनाओ का यह अनुभव रहा है कि जब राजनीतिक पंडितों की बुद्धि उनमन में होती है, आप मतदाताओं या राष्ट्र की सर्वेच्छा एक ठीक-ठाक, मही और मनुष्यनिर्माण लेने हैं। उपस्थित पर शक्तियों का सघष और छीना-झपटी होती है। किंतु मानो एक मूख-बूझ वाली शक्ति आगा-पीछा सोच-भ्रमणकर एक व्यक्ति की तरह निर्णय लेती है। ऐसा इसलिए होता है, कि राष्ट्र का यह द्रव्यगत मन या उसके आकार की आत्मा, चुपचाप रहकर परमशक्ति को काम करने देती है। व्यापक स्तर पर यह उस अतिमानसिक अवतरण का प्रभाव कहा जा सकता है, जिसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे। अम्नु! माताजी कहती है—“अब कोषाणुओं में एक प्रकार की अधिवातिक निश्चय है कि जो कुछ होता है वह हम क्पातर की दृष्टि में ही होता है। निदेशक शक्ति का स्थान मन के बजाय अतिमन ले रहा है। यह स्थानान्तरण द्रव्यगत रूप में पीडादायक भी होता है, तब भी कोषाणुओं में वह निश्चित बनी रहती है।” तब वे प्रातपुद्ग में डट रहते हैं, वे अवसाद के दिना पीडा सहते हैं, उन पर किसी तरह का असर नहीं होता।

म्नायुओं में पीडा सबसे अधिक तीव्र होती है, क्योंकि वे ही सबसे अधिक भवेदनगीन कोषाणु हैं। लेकिन उनमें एक सहज-स्वाभाविक और काफी अधिक ग्रहणगीनता भी होती है। गामजस्यपूर्ण भौतिक स्वदनो—उदाहरणार्थ फूल के स्वदन के प्रति उनमें ग्रहणगीनता होती है। ऐसे भौतिक स्वदन जो अपने अंदर सामान्यपूर्ण शक्ति का वहन करते हैं—उन्हे तुरंत ठीक कर देते हैं। मत्र या हस्तस्पर्श द्वारा पीडा का विलोप होना इस ग्रहणगीनता और भौतिक शक्ति का आम उदाहरण है।

० ० ०

‘अतिमन के अवतरण’ के बारे में सावधानी भी करनी जरूरी है। परम शक्ति को जबरदस्ती उतारना, उसे धींच लेना, एक भ्रम है। अतिमानस पर धावा बोना जा सकता है। जब समय हो जायगा तो वह अपने-आप प्रकट हो जायगा। लेकिन पहले बहुत कुछ करना होता है, और उसे धीरज के साथ, बिना जल्दबाजी के करना चाहिए।

लेकिन लोग जल्दी में होते हैं। वे तुरन्त परिणाम चाहते हैं। और जब वे यह मानते हैं कि वे अतिमानस को धींच रहे हैं—वे प्राणलोक की किसी छोटी सी मना को नीचे धींच साने हैं, जो उनके माथ खिलवाड़ करती है और अंत में

उनमें कोई भद्दा तमाशा करवानी है। एक छोटा सा व्यक्तित्व, कोई प्राणिक सत्ता, जो एक बड़ी भूमिका अदा करती है और बहुत दिखावा करती है, ज्योति का अभिनय करती है, और बचारा जीवनेवाना चौंधिया जाता है। वह कहता है—“यह तो, यह रहा अतिमन, दिव्य-मन स्वयं भगवान्।” और वह जाल में जा पड़ता है।

कई स्वपोषित भगवानों, पैगंबरो बाबाओं की जो दुर्गति अंत में होती हुई दिखाई देती है वह ऐसे ही किसी खिलवाड़ का फन होती है। यदि हम सत्य का दर्शन कर चुके हैं, उसके साथ नाता जोड़ चुके हैं केवल तभी हम इस खिलवाड़ से मुस्कराने हुए बच निकल सकने हैं। रूपांतरकारी हम इस खिलवाड़ में मुस्कराने हुए बच निकल सकने हैं। रूपांतरकारी प्रतिपुष्ट में विरोधी गतिधरो की आर में यह भी एक बड़ा जबरदस्त दौड़पेच और मकड़जाल होता है। यह एक नीम-हकीम होती है। लेकिन नीम-हकीमी को पहचानने के लिए हमें सत्य का, सच्ची चीज का ज्ञान होना चाहिए। प्राण एक बहुत थ्रेंड मच के जैसा है, जिस पर बहुत आकषक चौंधियाने वाले, भ्रामक अभिनय होन रहते हैं। जब तुम 'सच्ची चीज' को जानते हो, सभी तुमविना तब-बिनक किये, तुरंत सहज रूप में जान जाते हो, और कहते हो, “नहीं मैं नहीं चाहता।”

उदाहरणार्थ मानव जीवन में प्रेम की सच्ची भावना का स्थान प्राणिक आवेग, प्राणिक आकषण से मेला है। सच्ची भावना शांत हार्ती है, जबकि यह दूसरी चीज बुदबुदन भर दती है। यह सारा प्राण एक मुखौटा सा होता है, जो वास्तव में आकषक नहीं है।

• • •

२४ नवम्बर १९६५ का दशम के दिन, भानाजी के अनुसार, सबरे स शाम तक श्री अरविंद वहाँ (मूकम देह में) मौजूद थे। एक घट स ज्यादा के लिए उन्होंने भानाजी को उस जीवन में रखा जा मानवजाति और मानवजाति के विभिन्न स्तरों की नयी या अतिमानसिक मृष्टि का जीवित और ठोस दृश्य था।

इनमें यह सारी मानवजाति थी, जिसने मानसिक विकास में साभ उठाया है, और अपने जीवन में एक प्रकार का सामान्य पैदा किया है। एक प्राणिक, कलात्मक और साहित्यिक सामग्रस्य। उसमें रहन वाता का अधिकांश उमग मनुष्ट है। उनका जीवन परिपुष्ट रुचियों और आदतों का है। उसमें एक विशेष मौन्द्य है, जिसमें वे आराम में रहते हैं, जीवन में मनुष्ट रहते हैं। वे नयी गतिधरो में, नयी चीजों में भविष्य की ओर आकर्षित हो सकने हैं। उदाहरण के लिए मानसिक रूप में, बौद्धिक रूप में वे श्री अरविंद के शिष्य बन सकने हैं। लेकिन उह भौतिक दृष्टि में बदलने की जरा भी जरूरत नहीं मानूम हार्ती। अगर उह मजबूर किया जाये तो यह अपक्व और अयोग्यपूर्ण होगा। बिन्दुस

व्यय में उनके जीवन में अव्यवस्था और गड़बड़ी पैदा करेगा।

इस दर्शन में कुछ ऐसे भी बहुत बिस्ले व्यक्ति थे—जो रूपांतर को तैयारी के लिए, नयी शक्ति को खींचने के लिए जड़ द्रव्य को अनुकूल बना लेने के लिए तैयार थे। अभिव्यक्ति के साधन खोजने के लिए आवश्यक प्रयास को तैयार थे। ये मध्या में बहुत कम हैं। कुछ तो यश की भावना से भरे हैं। कठोर, कष्टप्रद जीवन के लिए भी तैयार हैं, यदि वह भावी रूपांतर की ओर ले जाय या उसमें सहायता दे। लेकिन उन्हें कभी, किसी प्रकार, दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपने प्रयास में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। यह अनुचित और भद्दा होगा। यह सहायता करने की जगह सघप और अन्त में अव्यवस्था पैदा करेगा।

इस दर्शन में माताजी ने एक शांति, स्थिरता और निर्णायक विश्वास भर दिया कि रूपांतर के लिए प्रयास एक छोटी-सी बख्शारमय सीमा रहकर ज्यादा मूल्यवान और उपलब्धि के लिए अत्यधिक मशकत बन जाता है। यह ऐसा है, मानो उन लोगों के लिए चुनौती हो गया हो, जो नयी सृष्टि के पुरोगामी होंगे। प्रसार प्रचार आदि की बातें बचकानी हैं। यह मनुष्य की बेचैनी है।

यह सामाज्यपूर्णमानव जाति आयद इस बात की पूर्व सूचना थी कि नयी सृष्टि के प्रभाव तले सारी मानवजाति कैसी हो पायेगी। अतिमानसिक चेतना मानवजाति को कैसा बना देगी। यह अभी दूर है। अभी बीच में एक सम्बा संक्रमण काल है। इस दर्शन के साथ ही मानवजाति को नयी सृष्टि के लिए 'तैयार करने' की बड़ी आवश्यकता का विचार, यह अधीरता मायब हो गयी।

यह निश्चय हुआ कि पहले कुछ लोगों में यह धीज गिढ़ होनी चाहिए। जनसाधारण के बीच अधिकाधिक एक श्रेष्ठतर मानवजाति का विकास होना चाहिए, जिसकी शक्ति की या निर्मित होती हुई अतिमानस सत्ता के प्रति वही वृत्ति हो जैसी, उदाहरण के लिए, पशुओं की मनुष्य के प्रति है। यह एक मध्यस्थ मानवजाति होगी जिसने अपने अन्दर या जीवन में, जीवन के साथ सामाज्य पा लिया है। ये लोग उन लोगों से अतिरिक्त होंगे, जो लोग रूपांतर के लिए काम कर रहे हैं, और उसने लिए तैयार हैं।

यह मानव सामाज्य जिसे किसी-किसी "ऐसी वस्तु" के लिए, जो इतनी ऊँची है कि वह उसे पाने की कोशिश भी नहीं करता, उसके लिए पूजा, प्रीति निष्ठा-भरे निवेदन का भाव है। यह उसके प्रभाव और रक्षण की जरूरत महसूस करता है, उसके प्रभाव के अधीन रहने की जरूरत और उसके रक्षण में रहने का आनंद, किन्तु उससे बचि रह जाने की यातना नहीं। उदाहरण के लिए, मानव जाति में सेक्स का 'स्वाभाविक, सहज और 'उचित' आवेग है। अतिमानसिक

रूपांतर के बाद यह आवेग अपने-आप स्वाभाविक और सहज रूप में पाशविकता के मांस गायब हो जायेगा। (और भी बहुत सी चीजें गायब हो जायेंगी, (जैम, खाने की जरूरत, मोन की जरूरत) मक्स की क्रिया प्रसन्नता या हृष का स्रोत बनकर चलनी चली आ रही है। मक्स की क्रिया तब विन्मुक्त न रहेगी जब प्रकृति के कार्यों में इस तरीके से सृजन करने की जरूरत न रहेगी। जीवन के हृष के साथ सम्बंध बनाने की क्षमता एक कदम ऊपर उठ जायेगी या कोई अन्य दिशा ले लेगी। लेकिन सिद्धांत के रूप में मेकम का निषेध एक वाहि्यात-मी बात है। यह उन्ही लोगों के लिए हो सकता है, जो उम स्तर के परे जा चुके हैं और दिनमें पाशविकता नहीं बची। इन बिना प्रयास और बिना सघष के स्वाभाविक रूप झड़ जाना चाहिए। उन्हें मघर्षण और डढ़ का केन्द्र बनाना हाम्याम्पद है। जब चेतना मानती नहीं रहती तो यह अपने-आप झड़ जाती है। यह भी एक ऐसा मक्रमण है जो कुछ कष्टकर हा सकता है। क्योंकि मक्रमण सत्ताएँ हमेशा अस्थिर मनुवन में रहती हैं, लेकिन उनके भीतर एक प्रकार की ज्वाना होती है, एक आवश्यकता होती है, जो हम कष्टकर नहीं बनाती। हमें आदमी मुष्कान के साथ कर सकता है। लेकिन जो लोग हम मक्रमण के लिए तैयार नहीं हैं, उनपर हम लादने की कोशिश करना वाहि्यात है।

यही कारण था कि जब माता जी ने उपा नगरी आरोबिल की परिवर्तनना की तो आश्रम की पूर्ण अज्ञाचर्य पर अधिष्ठित जीवन व्यवस्था के विपरीत, वहाँ के निवासियों की शारीरिक माहचर्य मवध रखने की छूट दी तथा परिवार नियोजन केंद्र की व्यवस्था भी की। 'साधक जीवन' का भूलकर माताजी के शब्दा में ही 'कुत्ते-बिलियों जैसा' जीवन बिताने लगे, फलस्वरूप उस आदर्श भविष्य-नगरी में पतन और विघटन का दौर चला। खामर माताजी की महाममाधि के बाद आरोबिल एक तरह से श्रीहीन-श्रभावहीन-सा हो गया है। किंतु हम आशा करते हैं कि चूनि अब उमकी धामडोर २०० वर्षोंमिह जैम व्यक्तित्व के हाथों में आ गई है—वहाँ उत्थान का दौर फिर आयेगा।)

बात उन मनुष्यों की चल रही थी, जो मनुष्य न होने का डोग नहीं करते। जब सहज रूप में काम-आवेग हमारे लिए अमभव हा जाए, जब हम यह अनुभव करें कि यह एक कष्टकर चीज है, हमारी गहरी आवश्यकताओं के विपरीत है, तब यह आमान हो जाता है। और तब हम बाहर में इन बघना को फाट मरने हैं और यह खाम हो जाता है।

भोजन के बारे में भी यही बात होगी। जब पाशविकता झड़ जायेगी तो भोजन की निगान आवश्यकता भी झड़ जायेगी। लेकिन अभी हमके लिए मानव शरीर तैयार नहीं है। वह क्षीण होने लाता है। मूष्म रीति में अपना पापन नहीं कर सकता, तो अपने-आपका शान मगना है।

इस अद्भुत अतर्द्धि के साथ वह करुणा आयी, जो समझ सकती है—वह दया नहीं थी जो घेष्ठ को अपने से हीन के लिए होती है, वह सच्ची दिव्य करुणा थी जिसको इस बात की पूर्ण समझ है कि हर चीज वही है, जो होनी चाहिए।

इस अनुभूति से जीवन की सभी अटिलताओं के लिए, एक विनोद भरी मुस्कान रहती है। हर चीज एक चुनाव है। भगवान् का चुनाव, लेकिन 'हमारे अक्षर' के भगवान का। 'ऊपर के' भगवान का नहीं। सब कठोरता और कड़ापन गायब हो जाते हैं।

इसने सबकुछ बदल जाता है। अगर व्यक्ति इस अवस्था का स्वामी बन जाए तो वह अपने चारों ओर की सभी परिस्थितियों को बदल सकता है। चेतना के रूपांतर का यह काम इतना तेज है, इतना तेज होना चाहिए कि बंठकर किसी अनुभूति का मजा लेने का, किसी अनुभूति का विस्तारपूर्वक निरूपण करने का समय न रहे। अब एक बिंदु किसी हृदय तक रूपांतर के पास पहुंच जाता है तो व्यक्ति अगले बिंदु पर चला जाता है, फिर अगले पर, फिर अगले पर। और लगता है कि होता कुछ भी नहीं। कोई भी काम निश्चित रूप से नहीं होता जब तक सब कुछ तैयार न हो जाये। और तब फिर उसी काम को जरा ऊँचे स्तर पर, या विशाल क्षेत्र में, अधिक विस्तार में या अधिक तीव्रता के साथ करना होता है। यह सब तब तक चलता रहता है, जब तक 'समग्र' एक रूप में समायांतर नहीं हो जाता।

• • •

१८ मई १९६६ को माताजी ने अदृश्य सत्ताओं के बारे में बताया कि ऐसे जगत हैं, सत्ताएं हैं, शक्तियाँ हैं, उनका अपना अस्तित्व है। किंतु यह अस्तित्व ९०% आत्मनिष्ठ (Subjective) होता है। मतलब यह कि मनुष्य की चेतना के साथ उनका संबंध, वे जो रूप लें, इस मानव चेतना पर निर्भर है।

उदाहरण के लिए प्राण लोक में एक रास्ता है जहाँ सत्ताएँ खड़ी की गई हैं ताकि वे हमें अंदर घुसने में रोकें। गुह्य विद्या की पुस्तकों में इनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। किंतु यह विरोध या दुर्भावना नब्बे प्रतिशत मनोवैज्ञानिक है। यानी अगर तुम पहले से इसके बारे में न सोचो, या उससे न डरो, तुम्हारे अंदर आशंका और भय की गतियाँ न हो तो इनमें कोई ठोस वास्तविकता नहीं होती। यह चित्र पर छाया की तरह या किसी विम्ब के प्रक्षेपण के जैसा होता है।

देवों के साथ भी यही बात है। अधिमानस की ये सब सत्ताएँ, ये सभी देवता, उनके साथ संबंध, इन संबंधों के रूप मानव चेतना पर निर्भर होते हैं। वे तुम्हारे जीवन पर घासन कर सकते हैं और तुम्हें बहुत कष्ट दे सकते हैं। तुम्हारी बहुत सहायता भी कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे संबंध में, मानव सत्ता के संबंध में

उनकी शक्ति वही है जो तुम उहे देते हो। मानव प्रकृति के सार तत्व में सभी वस्तुओं पर प्रभुता होती है। यह तब सहज-स्वाभाविक होती है जब कुछ विचार और तथा कथित ज्ञान उसे झुठला न दे। हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी प्रकृति की, सत्ता की सभी अवस्थाओं का सर्वशक्तिमान स्वामी है, लेकिन वह यह होना भूल गया है। इस विस्मृति की अवस्था में हर चीज ठोस बन जाती है।

स्वभावतः विनाश-वृक्ष के लिए वह ज़रूरी था कि मनुष्य अपनी सर्व-शक्तिमत्ता को भूल जाय। मनुष्य अपनी सम्भाव्यता में देवता है। उसने अपने-आपको वास्तविक देव मान लिया। उसे यह सीखने की ज़रूरत थी कि वह धरती पर रेंगते हुए एक बेचारे कीड़े से बड़कर कुछ नहीं है। इसलिये जीवन उसे घिसता गया, घिसता गया। लेकिन जैसे ही वह ठीक वृत्ति अपनाता है, वह जान लेता है कि यह सम्भाव्यता में देवता है। केवल उस देवता बनना है, यानी, जो कुछ देव नहीं है उस पर विजय पानी है।

देवों के साथ यह संबंध बड़ा ही मजेदार है। जबतक मनुष्य इन देवी सत्ताओं के आगे, उनकी शक्ति, सौंदर्य, प्रशंसा, उपमन्त्रि आदि के लिए, अहंभाव के साथ चौंधियाया हुआ खड़ा रहता है, तबतक वह उनका दास रहता है। लेकिन जब वह इन्हें परमपुरुष की भिन्न प्रकार की सत्ताएँ — इसमें बड़कर कुछ नहीं मान लेता है और अपने-आपको भी परमपुरुष की एक और प्रकार की सत्ता मानता है, और यह जान लेता है कि मुझे भी वही बनना है, तो संबंध बदल जात है। उसके बाद वह देवों का दास नहीं रहता। वह उनका दास नहीं है।

केवल परमपुरुष ही वस्तुनिष्ठ है। अगर वास्तविकता का अर्थ लिया जाये 'वास्तविक स्वतन्त्र अस्तित्व' — स्वतन्त्र, मत्स्य, स्वयंभू, तो परमपुरुष के सिवाय कुछ नहीं है। सब कुछ अपने साथ ही सैनिकाने परमपुरुष है। यह अनुभूति एक प्रकार की मूर्खता बन जाती है। शायद शुरू में अच्छी तरह खेलने के लिए यह ज़रूरी है कि खेल के साथ, खेल के रूप में, स्वयंभू और स्वतन्त्र वस्तु के रूप में पूरा तादात्म्य आवश्यक है।

० ० ०

२८ सितंबर, १९६६ को मानाज़ी ने कहा कि शक्ति की प्रिया ही वास्तव रूप में तथाकथित "दुःख-वृष्ट" के रूप में अनुभूति होती है, क्योंकि यही एकमात्र स्पष्ट है, जो जड़ द्रव्य को उसने तमम में बाहर खींच सकता है। उसके लिए मीठा तमम में सजाति में आना संभव न था इसलिए किसी एनी चीज़ की ज़रूरत थी, जो तमम को झकझोर दे, और इसी चीज़ ने बाहरी तौर पर वृष्ट और पीड़ा का रूप लिया। हर अशुभ हमला अपना उपचार अपने साथ लिए रहता है। हम कह सकते हैं कि किसी भी पीड़ा का उपचार पीड़ा के साथ ही जाय

रहता है। उस प्रगति और विकास को देखो जिसने इस पीढ़ा को जरूरी बना दिया। वांछित परिणाम पर पहुँचो, और साथ ही पीढ़ा गायब हो जायेगी।

इस शरीर के जीवन—वह जीवन जो इसे हिलाता हुलाता और बदलता है वे स्थान पर एक शक्ति आ सकती है, यानी एक प्रकार की अमरता पैदा की जा सकती है और जीर्णता भी गायब हो सकती है। इससे व्यक्ति इस योग्य बनता है कि हर क्षण जो कुछ करना चाहिए, उन्हें करने की शक्ति मिलती रहे। इस पदार्थ का कुछ ऐसा रूप बन सकता है, जो अपने-आपको अंदर से बाहर की ओर सतत नूतन करता रहे, और यही अमरता होगी। लेकिन हम जैसे हैं और जीवन के इस दूसरे रूप के बीच बहुत-सी अवस्थाएँ होगी।

मध्यवर्ती अवस्थाओं में ऐसी सत्ताएँ होंगी, जो उन्हें समझ सकेंगे उनकी सहायता करेंगी, उनके साथ उनका मवद्य भक्ति, आसक्ति और सेवा का होगा, जैसा पशुओं का मनुष्यों के साथ है। अतिमानस पहले-पहल अपने शक्ति-रूप में प्रकट होगा। क्योंकि सत्ताओं की सुरक्षा की दृष्टि से यह अनिवार्य होगा।

सबसे पहले जीवन को अपने सज्ज के अनुसार लबा करने की शक्ति आयेगी। किंतु संपूर्ण सिद्धि तभी होगी जब व्यक्ति सहज रूप में दिव्य हो सके। सहज रूप से दिव्य होने का अर्थ है, यह देखने के लिए मुबना तक नहीं कि हम दिव्य हो गये हैं, या नहीं, उस अवस्था को पार कर लेना, जिसमें व्यक्ति दिव्य बनना चाहता है।

० ० ०

शरीर में घुरी आदतों का हजार वर्ष पुराना भार है जिसे निराशावाद कहा जा सकता है। यह इतना अंदर घसा हुआ है कि एकदम सहज बन गया है। अनिवार्य पतन या क्षति की भावना ही बहुत बड़ी हकाबट है। इस विनाशकारी आदत का प्रतिकार करना बहुत अधिक कठिन है। और यह अनिवार्य है कि यह गायब हो जाय, ताकि दूसरी चीज अपने-आपको उसके स्थान पर प्रतिष्ठित कर ले। तो यह हर क्षण, हर मिनट, सदा चलती रहनेवाली, सदा चलती रहनेवाली सड़ाई है।

कोषाणुओं में अभीप्सा जगाना, द्रव्यमन में चेतना जगाना वह प्रतियुद्ध है, जो इस सड़ाई को गिरस्त और निर्मूल कर सकता है। यदि एक द्वार, एक शरीर में यह हो जाय तो यह सभी शरीरों में हो सकता है। माताओं की साक्षना इन्हीं सिद्धांत पर चल रही थी। यह चेतना अधिकाधिक जग रही थी। कोषाणु ज्यादा सचेतन रूप में जीने लगे थे। यह एक ऐसी चेतना है जो स्वतंत्र है, जो मानसिक या प्राणिक चेतना पर जरा भी निर्भर नहीं है।

चूँकि यह एक शरीर में हुआ है, इसलिये वह सभी शरीरों में हो सकता है। क्योंकि माताजी दूसरों से भिन्न प्रकार से नहीं बनी थी। उनका शरीर उन्हीं चीजों

से बना था। ये वही चीजें खाती थी। उनका शरीर भी उतना ही भूख, उतना ही अधमारमय, उतना ही निश्चेतन था, जितना मसार का कोई और शरीर। और यह आरम्भ तब हुआ जब वे नब्बे वर्ष की थी। और डाक्टरों ने कह दिया था कि वे बहुत अधिक बीमार हैं। तब उनका सारा शरीर अपनी पुरानी क्षादता और शक्तियों से खाली कर दिया गया। तब धीरे-धीरे कोषाणु एक नई ग्रहणशीलता के प्रति जागे और उन्होंने अपने-आपको प्रत्यक्ष रूप में दिव्य प्रभाव की ओर खींचा।

जब यह कहा गया कि वे बीमार हैं, तो उनका मन हट गया था, प्राण हट गया। जानभूमकर शरीर को अपने-आप पर छोड़ दिया गया था। तब एक दम तत्ती की दम चेतना ने धीरे-धीरे उठना शुरू किया। तब विचित्र बात यह हुई, कि ममार-भर में चीजें अपने-आप होने लगी, एक दम अत्रयाणित रूप में, उधर-उधर, उन लोगों में भी जो इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। क्योंकि यह मारा ही द्रव्य है। यह इस तरह हुआ कि जब अंदर पूरी तरह से बदलने लगा तो बाह्य अपने आप खोलने लगा।

यह शाश्वत और अनिश्चित आरोहण के स्थान पर ऊपर में अतिमानस अवतरण था। दिव्य चेतना किसी ऐसी चीज में धुलमिल रही थी, जो ग्रहण करने और अभिव्यक्त करने में समर्थ हो।

किंतु वर्तमान अवस्था में, अधिकतर प्रबुद्ध लोग—बुद्धिवादी वर्ग का अधिकांश अपने-आप में लगे रहने में और अपनी प्रगति के टुकड़ों में बहुत मनुष्ट है। उसके अंदर और किसी चीज के लिए कोई, कोई इच्छा भी नहीं है। इसका मतलब है कि किसी अतिमानव सत्ता का आगमन होता भी है तो वह अलभित और अज्ञात ही रह सकता है। क्योंकि इसका कोई मादृश्य नहीं है।

० ० ०

कोषाणुओं के सचेतन हो जाने के बाद कार्य कैसे होता है? उदाहरण के लिए एक आम अनुभव की बात है—बाकम में कुछ चीजें हैं। हाथ से कहा जाता है (बिना गिन यू ही) “बाहर निकालो”। और हाथ बाहर निकालकर हमें दे देता है। पियालो या चित्रकारी असंभव है यदि चेतना हाथ में प्रवेग न करे और हाथ, मस्तिष्क में स्वतंत्र रूप से सचेतन न हो। मस्तिष्क वही और ध्यस्त रह सकता है। उसका कोई महत्व नहीं।

यह एक सीधा ‘सपन’ है—बिना मध्यवर्ती के। श्री अरविन्द ने कहा था कि एक बार एक अज्ञेय शरीर इस कर के तो उसमें यह क्षमता होती है कि वह इस दूसरा को भी द मने। यह चीज मजामा है।

मानाजी बताती हैं कि मचेतन कोषाणुओं के साथ एक बहुत मज्जेदार बात जानी थी। व समय-समय पर दूसरा को डाटना शुरू करत थे। वे डाटा थे, उठे

पकड़ लेते थे और फिर अपने ढंग से उनसे मूर्खता-भरी बातें करते थे। जो पुरानी आदतों को जारी रखना चाहते थे, कि पावन अमुक प्रकार से होना चाहिए, रक्त संचार अमुक प्रकार से होना चाहिए, और श्वासोच्छ्वास अमुक प्रकार में। सभी क्रियाएँ प्रकृति की पद्धति से करनी चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो वे चिंतित हो उठते। तब, जो प्रक्रिया को जानते हैं, वे उन्हें पकड़ लेते थे और भगवान ने नाम से उनकी अच्छी खिचाई करते थे। यह बहुत मजेदार था। वे अपने ढंग से कहते थे "क्या मूर्ख हो तुम ? तुम क्यों झरते हो ? क्या तुम नहीं देख पाते कि स्वयं भगवान तुम्हें रूपांतरित करने के लिए यह कर रहे हैं ?"

यह सम्वाद पश्यती बाणी में ही होता होगा, जो बाणी और वैखरी से ऊपर का माध्यम कहा गया है। माताजी कहती हैं कि तब वह दूसरा आह वह चुप हो जाता है, अपने-आपको खोलता है, और भाषा लगाता है। और तब पीड़ा चली जाती है, अव्यवस्था घनी जाती है और सब कुछ नकं हो जाता है।

यह आमूल क्रिया है, जो बाह्य अभिव्यक्ति में भी इसी प्रकार घट सकती है। अब एक प्रकार का लोच, नमनीयता आ जाती है। शरीर सब सीखता है। समग्र के साथ बहुत कुछ सीधा संपर्क रखते हुए, यह अमाधारण नमनीयता के साथ खोजना सीखता है। और तब दिव्य उपस्थिति का वैभव प्रत्यक्ष हो जाता है।

० ० ०

२६ नवम्बर, १९६७ को माताजी ने उनके माध्यम से प्रकट होने वाले एक नए व्यक्तित्व की बात की। २४ नवम्बर के दर्शन के दिन टेबेस्कोप कैमरा ने उनके कुछ फोटो लिए गए थे। उन्हें बड़ा नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि हर दर्शन पर मुझे लगता है कि मैं एक अलग ही व्यक्ति हूँ। और जब (फोटो में) मैं अपने-आपको दस तरह वस्तुनिष्ठ तरीके से देखती हूँ तो हर बार एक नए व्यक्ति को पाती हूँ। कभी एक बूढ़ा चीनी, कभी श्री अरविंद का एक स्थानांतरित रूप, एक छिये हुए श्री अरविंद और फिर कभी कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैं भती-भाति जानती हूँ।

पर इस बार वह यह नहीं था। लेकिन वा गुपरिचित। पहले उन्होंने अपने-आपसे पूछा कि यह कोई ऐसी सत्ता तो नहीं जो धरती के भौतिक जगत् में भिन्न नहीं रहती हो ? यह हो सकता है कि कोई नहीं पर एक स्थायी रूप में रहता है, और उस जगत् में (अधिमानस, अतिमानस या कोई और जगत्) हमारा उसके साथ स्थायी संपर्क है, और इसका गवेषण मदर है। यह तीन टीप आकार की जगत् चेंदुरे का भाव, एक प्रकार का स्पंदन, एक वातावरण है। शायद यह आध्यात्मिक जगत् की सत्ता है, जहाँ न पुरुष होता है, न स्त्री।

उन्होंने बताया कि ऐसी बहुतेरी सत्ताएँ हैं, अकिनया हैं, व्यक्तित्व हैं, जो

अपने-आपको उनके द्वारा इस तरह अभिव्यक्त करते हैं। कभी-कभी तो एक ही समय पर कई-कई। उदाहरण के लिए कभी श्री अरविंद होते हैं, वे बोलते और देखते हैं। बहुत बार दुर्गा या महाकाली। प्रायः कोई मत्ता बहुत ऊंचाई में, बहुत स्थायी-बहुत स्थायी अपने-आपको प्रकट करती है। कभी-कभी उसके निकटस्थ लोक की सत्ताएँ अपनी अनुभूति करवाती हैं। लेकिन इस बार यह कोई और था। उस दिन उन्हें अनुभूत हो रहा था कि कोई मानो शाश्वत के लोक से देखता है, बहुत ही हितैषिता के साथ, लेकिन पूर्ण शांत-स्फिरता के साथ जो लगभग उदासीनता जैसी थी। दोनों मिलकर ऐसे देख रही हैं मानो इस (शरीर) को बहुत दूर से, बहुत ऊंचाई में देखा जा रहा है। एक बिलकुल ही आंतरिक दृष्टि से देखा जा रहा है। जब वे दर्शन देने छज्जे पर बाहर आईं तो उनका शरीर इसका अनुभव कर रहा था। शरीर कह रहा था, “मुझे अभीष्ठा करनी चाहिए, ताकि शक्ति इन सब सामा पर (दर्शनाधिपति) उतर सके”। इस सारे को, उसकी बहुत ही हितैषी प्रतीति होने वाली दृष्टि को शरीर इस तरह अनुभव करता था, माना कोई उसका उपयोग कर रहा है।

३० दिसंबर, १९६७ को उन्होंने कहा कि, शरीर अब बुद्धि के मानसिक शासन के स्थान पर चेतना के आध्यात्मिक शासन का लाना सीख रहा है। यह यूँ तो कुछ नहीं दीखता, शायद किसी का ध्यान भी न जाय। लेकिन इसमें बहुत बड़ा फरक पड़ता है, यहाँ तक कि शरीर की संभावनाएँ सौ गुनी हो जाती हैं। जब शरीर नियमा के आधीन होना है, चाहे वे विस्तृत और व्यापक क्यों न हों, तो वह इन नियमों का दामन रहता है और उसकी संभावनाएँ इन नियमों से सीमित रहती हैं। लेकिन जब उस पर ‘आत्मा’ और ‘चेतना’ का राज होता है तो उसमें अतुलनीय संभावना और नम्यता आ जाती है। और यही चीज़ उसे दीर्घायुष्म की, जीवन की अवधि बढ़ाने की क्षमता देगी। इसका अर्थ है, मन के बौद्धिक प्रशासन की जगह आत्मा के, (अतिमानस) चेतना के प्रशासन को बिठाना।

बाहर से इसमें कोई विशेष फरक नहीं दिखाई देता। लेकिन अब शरीर अधिनाधिक और ज्यादा-से-ज्यादा अच्छे रूप में दिव्य चेतना के पथ प्रदर्शन, उसकी प्रेरणा का अनुसरण करता है। तब हम प्रायः हर क्षण यह देखते हैं कि इसमें कितना फरक पड़ा है। उदाहरण के लिए समय अपना मूल्य, निश्चित मूल्य आ बैठता है। ठीक वही चीज़, कम समय में या अधिक समय में जा सकती है। आवश्यकताएँ भी अपना अधिकार खो बैठती हैं। व्यक्ति अपने आपको इससे या उसके अनुबल बना सकता है। हम कह सकते हैं कि प्रकृति समस्त विधान, अपना एकाधिकार था चुके हैं। इतना काफी होता है कि शरीर अगामान्य नमनीयता के साथ स्वयं से मुजर सके।

यह सभी अनिवार्यताओं पर उत्तरोत्तर विजय है। इस प्रकार स्वभाव प्रकृति के सभी विधान, सभी मानव विधान, आदतें, नियम, मनी लचीले होना शुरू करने हैं और अंत में गायब हो जाते हैं। फिर भी व्यक्ति एक लय रख सकता है, जो श्रिया को सरल बना दे। कार्यक्रमियन में, अनुसूचन में यह जो सर्वात्तापन आना है, वह सब कुछ बदल देता है। स्वस्थ चित्त की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, सगठन की दृष्टि से, औरो के साथ सम्बन्ध की दृष्टि से, इन सब की आक्रमण-शीलता चली जाती है। साथ ही निरकुशता, अनिवार्यता का शासन, आदि सबके सब चले जाते हैं। जैसे-जैसे प्रक्रिया अधिकाधिक पूर्ण होती जाती है—पूर्णता का मनसब है, समग्र, समूचा, जिसमें कुछ भी पीछे न छूट जाय—तो यह निश्चित और अनिवार्य रूप से मृत्यु पर विजय होती है। इसका यह मतलब नहीं कि कोषाणुओं का विलयन, जो मृत्यु का प्रतीक होता है, नहीं रहता। लेकिन वह सभी रहेगा जब वह जरूरी हो। एक निरपेक्ष नियम के रूप में नहीं, जब जरूरी हो तो एक प्रक्रिया के रूप में।

जब द्रव्यात्मक चेतना किसी चीज को पकड़ लेती है तो वह चीज को मन में जानने की जोभा संकड़ों गुना ज्यादा अच्छी तरह जानती है। और जब वह जानती है तो उसमें शक्ति होती है। जानने से शक्ति आती है। कोषाणुओं की चेतना जब ठोस अनुभव के द्वारा यह सोचती है कि यह सब मृत्यान्त कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, शुभ क्या है और अशुभ क्या, कष्ट क्या है और आनन्द क्या, म सब हुए जैसे हैं। यह सब कार्य की आवश्यकताएँ हैं, जिससे निश्चेतना की समष्टि में कान हो सके (इसका विस्तारण पिछले अध्याय में हो चुका है।)

० ० ०

यह सृष्टि। सतुनन की सृष्टि है। परम्पराओं के अनुसार सृष्टि पैदा होती है और फिर इसका लय हो जाता है। और फिर एक नई सृष्टि होती है। माताजी ने कहा है कि हमारी सृष्टि सातवीं है और सातवीं होने के कारण यह प्रलय में न लौटती, बल्कि सदा अगि बटती रहेगी, कभी पीछे न हटेगी। साधारण वृत्ति है दो घूब बनाने की। प्रिय वस्तु, शुभ वस्तु और अप्रिय वस्तु, अनुभ वस्तु। लेकिन जैसे ही हम 'आदि स्त्रोत' की ओर मुड़ने की कोशिश करते हैं, दोनों आपस में मिलने लग जाते हैं और एक आवश्यक सतुलन बनाने लगते हैं। हम इस प्रतिपुड द्वारा जिस प्रत्यात विजय को पान की कोशिश कर रहे हैं, वह पूर्ण सतुलन में है। वहाँ कोई विभाजन सम्भव ही नहीं रहता। एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता। जहाँ दो मिलकर एक ही बनने हैं। और यह है वह प्रत्यात पूर्णता जिसे हम फिर से पाने की कोशिश करते हैं। अब समस्त 'पार्थक्य' को बद करके प्रत्येक भाग में समग्र चेतना प्राप्त करने की ओर गति है।

इस प्रतिपुद्ध में एक चीज बेहद धकाने वाली होती है। वही चीज धकाती है, जो व्यर्थ हो। मूर्खों निष्पट लोगो में मिलना, जिन्हें इसमें लाभ होता हो, कभी धकान वाला नहीं होता। लेकिन जो मिद्धान्तो और व्यवहारो की नाप तौल करने के लिए आते हैं, जो अपनी बुद्धि के कारण समझते हैं कि वे बहुत श्रेष्ठ हैं, और सत्य-असत्य में विवेक करने में समर्थ हैं, जो यह मानते हैं कि वे यह पैमला कर सकते हैं कि अमुक सिद्धा सत्य है या मिथ्या, कि अमुक व्यवहार परम सद्बस्तु के साथ मेल खाता है या नहीं, वे वास्तव में धकाने वाले होते हैं। उनमें मिलना बर्कार होता है। उच्चतर बुद्धि की इन सत्ताओं को अपनी मरजी मुताबिक, अपने रास्ते पर दौड़ लगाने देनी चाहिए। यह रास्ता हजारों वर्ष तक चलेगा। सद्-भाषना वाले सरल लोगो को, जो भगवान् की कृपा पर विश्वास करते हैं, सुपचार्य अपने प्रकाशमय मार्ग पर चलते रहना चाहिए।

० ० ०

२८ अगस्त, १९६८ को माताजी ने चैकोस्लोवाकिया की घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है, यह जाति का नया प्रवाह है। नयी सृष्टि या किसी सृष्टि का प्रवाह। गति शुरू हो गयी है। यह दोस, दृश्य, संगठित उपलब्धि बनने में कितना समय लेगी—मालूम नहीं।

यूरोप में इस घटपरिवर्तन को एक ठोस दृश्य बनने हुए हमने १९६० में देखा—ले०) यह धरती पर पुनर्गठनस्था और एक नयी सृष्टि की बात थी। माताजी के लिए चीजें बहुत तीव्र हो उठी थी। किन्तु उनके लिए एक शब्द बोलना भी असंभव हो गया था, एक शब्द भी जैसे ही वे बोलना शुरू करतीं कि घासी शुरू हो जाती थी। तब उन्होंने देखा कि यह निश्चय किया गया था कि वे न बोलें।

२२ अगस्त का उन्होंने कुछ नोट लिखने शुरू किये। नये जगत् के निर्माण का दृश्य उन्होंने शब्द बढ़ किया—

“कई घंटों के लिए प्राकृतिक दृश्य अद्भुत था। उसमें पूरा सामंजस्य था। और बहुत समय तक विज्ञान मंदिरों के आंतरिक दृश्य, जीवित ज्ञान देवा के साथ दिखाई दिए। हर चीज का अपना कारण था, एक यथार्थ सत्य था—चेतना के स्तरों को अभिव्यक्त करना परन्तु मानसिक रूप दिया बिना। सतत अनदशन। प्राकृतिक दृश्य। इमारतें। जगत्। समस्त विज्ञान और विभिन्नतापूर्ण दृश्य, मारे दृष्टि क्षेत्र को ढके हुए था। और शारीरिक चेतना की स्थितियों को दिखा रहा था। बहुत-सी, बहुत-सी इमारतें, बनते हुए, बड़े-बड़े नगर। सभी पटरानियों को इमारतें, गवम बरकर नमी, वषणातीत। ये देखे हुए चित्र नहीं हैं, ऐग स्थान है, जहां मैं ।।”

“प्राण और मन को घुसने के लिए भेज दिया गया है, ताकि भौतिक सचमुच अपने ही बलबूते पर रहे। (उनका देघना बोनना सुनना लगभग बंद हो गया था।) प्राण और मन छोड़ गये हैं, परन्तु चैत्य (अंतरात्मा) ने बिल्कुल नहीं छोड़ा। मध्यस्थ छोड़ गये हैं। उदाहरण के लिए सोमो के साथ सम्बन्ध (जो यहाँ मौजूद है अथवा जो यहाँ नहीं है।) जैमा वा वैमा बना हुआ है, बल्कि पहले से भी ज्यादा निरंतर है।

२६ और २७ अगस्त १९६८ की रात “शरीर में सब जगह, एक साथ, अतिमानसिक शांति का सशक्त और तन्त्रे समय तक प्रवेश” उन्होंने अनुभव किया। वह मालो एक अतिमानसिक वातावरण हो था और उनका शरीर उग्रम था। वह अंदर प्रवेश करने के लिए एक ही समय पर सब जगह, सब जगह, दबाव डाल रहा था। यह कोई प्रवेश करने वाली धारा नहीं थी। यह तो धाता-वरण था, जो सब जगह से उड़ता जा रहा था। यह कम से कम तीन चार घंटे तक चलता रहा।

दो तीन दिन पहले ही बीडा की पराकाष्ठा में उन्होंने कहा था कि यह शरीर पूरी तरह विघटित हो जाने के लिए तैयार है, और जीते रहने के लिए भी पूरी तरह तैयार है, चाहे परिस्थितियाँ कौसी भी क्यों न हों—परन्तु उस अवस्था में नहीं, उस अपघटन की अवस्था में नहीं। तो उसका दो दिन तक कोई उत्तर न मिला और उसके बाद आया यह प्रवेश। बिना मन के, बिना प्राण के शरीर में यह हुआ था, जब भौतिक जीवन के साथ कोई सम्पर्क न था या बहुत ही कम था, केवल वे प्रत्यक्ष दर्शन थे। (नगर, इमारतें, भदिर)

यह ध्वंस-विकास की एक अवस्था थी। मा प्राण ऐसे यंत्रों की तरह सड़ जायेंगे, जो अब उपयोगी नहीं रहे।

मानाजी को इस बात का ठोस अनुभव हुआ कि यह दृश्य क्या है, जो प्राण और मन के द्वारा पीसा जाता है। “आंतरात्मिक स्थितियों के उस प्रत्यक्ष दर्शन” में अद्भुत चीजें थी। कोई मानसिक कल्पना इतनी आश्चर्यजनक नहीं हो सकती—वे एकदम अद्भुत क्षण थे। लेकिन विचार के बिना, बिना विचार के। दृष्टि और श्रवण मानों परदे व पीछे थे। लेकिन सामाज्य या आसामाज्य का प्रत्यक्ष दर्शन बिल्कुल स्पष्ट था। उनका अनुवाद बिबो में होना था। यह विचार नहीं था, ‘लगना’ भी नहीं था। वह एक प्रजर का बहुमूर्तिदर्शी (क्लाइडस्कोप) था, जो दिन रात चलता रहता था। और शरीर उसके अंदर था, लगभग छिद्रित-छिद्रित जिसमें कोई प्रतिरोध न था, मानो वह भीज उसके अंदर से छन रही थी। वहाँ अगोखी चीजें थी, परन्तु कहा कैसे जाय? कोई घेतना उसे लिख सकने के लिए पर्याप्त नहीं। हर जगह, सौर समय, कोषाणु अपना यत्र जप रहे

ये, सारे समय । बिना किसी मध्यवर्ती के चैत्य पुरुष का, द्रव्य के साथ सम्पर्क एक प्रकार का “अनुभूत अनर्दशन” है । यह अतदर्शन बहुत ही यथार्थ होता है । मन यथायता देने के लिए वस्तु को सीमित करता है, अलग करता है । एक ऐसी यथायता है, जिसमें न विभाजन होता है, न पारस्व्य । वही अतिमानस दृष्टि की यथायता होगी । उसमें दृष्टि की स्पष्टता होगी है जो घटानी नहीं । यह यथायता सभी वस्तुओं के आपसी संबंध के साथ, उन्हें अलग किये बिना आती है ।

प्राण एक तीव्रता देता है, यही तीव्रता अतिमानस में है, परन्तु है बिना विभाजन के । यह एक ऐसी तीव्रता है जो अलग नहीं करती ।

० ० ०

२३ नवंबर, १९६८ को मानाजी ने फिर एक मजेदार अनुभूति के बारे में बताया । किसी ने माताजी से कहा, “मैं पूरी तरह भौतिक चेतना में धम गया हूँ अब ध्यान नहीं होता । और भगवान, दूर ऊपर की चीज बन गये हैं ।” उसी समय जब वह बाल रहा था सारा कमरा भागवत उपस्थिति में भर गया । माताजी ने उसमें कहा, “बहुत ऊपर नहीं, यहाँ, ठीक यही ।” और उस क्षण सब कुछ, सारा वातावरण, मानो हवा तक दिव्य उपस्थिति में बदल गयी । जो चीज विशेष रूप से कहा थी, वह भी चौखिपाने वाली ज्योति, एक ‘महाकाय’ शांति, ‘शक्ति’ और फिर मधुरता । कुछ ऐसा लगता था कि वह चट्टान का भी विघटन देने में समर्थ है । और वह गयी नहीं । वह ठहरी रही । वह इस तरह आयी और ठहर गयी ।

यह शरीर की अनुभूति थी । इन्द्रियमय अनुभूति । हर चीज, हर चीज, हर चीज नरी है, भरी, बेवत सहो है । हम हमारी हर चीज मानो मनुविन हा गयी है मूर्खी हुई जान सी, चीजें इस तरह कठोर बन गयी है - (पूरी तरह नहीं—बस ऊपर ही ऊपर) भुरझा गयी है—इसीलिए हम अनुभव नहीं कर पाते । इमीनिय हम ‘उह’ अनुभव नहीं कर पाते । अबया सब कुछ वही है, उनक मिवाय कुछ है ही नहीं । हम, सब, सारा विश्व ‘उनक अंदर है’ लेकिन इन्द्रियमय रूप में, भौतिक रूप में । मानाजी ने ‘उनमें’ पूछा ‘तो साथ हमेशा रहा, ऊपर क्या जान है ? अमाधारण और विचक्षण हाम्य के साथ उत्तर मिना, “कदाकि लाग चाहत है, कि मैं उनकी चेतना में बहुत दूर रहूँ ।”

मानाजी ने, उस स्थिति से कुछ नहीं बताया । इसका पहला कारण यह था कि तब यह अनुभूति लगातार नहीं थी । और दूसरा विशेष कारण उद्घात बताया, ‘कोई नया मत नहीं (चेतना है), कोई धर्म-मिदान नहीं । हमें इस बात में बचना चाहिए—किसी भी कोमत पर बचना चाहिए कि यह थोड़ा कोई नया धर्म न बन जाय । क्योंकि जैन ही उसे किसी शानदार प्रभावशाली और शक्तिशाली

तरीके से गूँजबूझ किया जायगा कि वह अन्त हो जाएगा ।

यह द्रव्यात्मक सागवत चेतना उस चीज का अनुभव करती है, जो हमारे लिए दुःख-दर्द है । उसका अस्तित्व है—दिव्य भौतिक चेतना के लिए उसका अस्तित्व है—लेकिन तरीके से कुछ अलग । एक ही समय में हर चीज की युगवत् (वारी-वारी में) चेतना है । सब कुछ एक साथ है । दुःख दर्द, अत्यधिक तीव्र कष्टवर्मा और सामयिक, संपूर्णता आनन्द, दोनों एक साथ, साथ-ही-साथ अनुभव होते हैं । स्वभावतः इससे दुःख-दर्द की प्रकृति ही बदल जाती है । इन अनुभूतियों के द्वारा धीरे-धीरे शरीर अपने-आपको सम्मस्त करता जाता है ताकि वह सत्य-चेतना को सह सकने की योग्यता प्राप्त कर सके । इसके लिए अनुभूति की गति भी जरूरत होनी है । इस तरह दुःख-दर्द आनन्द की तैयारी बन जाते हैं ।

० ० ०

१ जनवरी, १९६६ को सबेरे सचमुच आश्चर्यजनक बात हुई । बचल माताजी ने ही उसे अनुभव नहीं किया, औरों में भी अनुभव किया । आधी रात में बाबू, माताजी ने उसे दो प्रजे अनुभव किया और औरों ने सबेरे के चार घण्टों ।

यह बहुत ज्यादा द्रव्यात्मक वस्तु थी, यानी बहुत बाहरी-बहुत बाहरी और वह स्वयं ज्योति से दीप्तिमान थी । यह बहुत बलवाली, बहुत शक्तिशाली थी । लेकिन उसका स्वभाव स्मिन्पूर्ण हितैषिता का था । शांत हर्ष । हर्ष और ज्योति की ओर एक प्रकार का उद्घाटन ।

सबने उसे अनुभव किया, मतलब यह कि वह बहुत द्रव्यरमण थी । सबने उसे वही अनुभव किया एक प्रकार का हर्ष लेकिन अनीपूर्ण हर्ष, शक्तिशाली और बहुत कोमल, बहुत स्मिन्पूर्ण, बहुत हितैषितापूर्ण । यह कोई ऐसी चीज है जो मनुष्य के बहुत नजदीक है । वह इतनी ठोस थी—मानो उसमें स्वाद था । माताजी को लगा कि वह कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व है—बहुत ही बड़ा, यानी ऐसा, निगले लिए समस्त धरती छोटी-सी है—गैड जैसी । एक बिगाल-गाल व्यक्तित्व, बहुत, बहुत सद्भाववापूण, जो आता है ।" माताजी ने हृष्टली पर में मानो गैड की बटुआ धीमे से उठाया हुआ, "उसने सपुण भगवान की छाप पढ़ी थी । जो महायता के लिए आता है, इतना बलवान, इतना बलवान, और साथ ही साथ इतना कोमल, सबको अपने आलिखन में भरता हुआ ।

यह बाल का प्रारम्भ था । मानो कोई देवाकाश "शुभ नव वर्ष" की कामना करने आया था और उसमें वर्ष की शुभ बनाने की शक्ति थी । सम्भवतः यह यही २४ नवंबर १९६७ का दर्शन दिन का उनके माध्यम से प्रकट हुए उस व्यक्तित्व का 'वातावरण' का ही अवतरण था ।

उसका कोई रूप न था, केवल वातावरण था जिसे वह लेकर आया था ।

पर स्थापित हो सकने के और जीविन रह सकने के लिए यह जरूरी होगा कि पृथ्वी के अथ तत्वों में उसकी रक्षा की जाय, और शक्ति ही सुरक्षा है (कृत्रिम, बाह्य और झूठी शक्ति नहीं, बल्कि सच्चा जल, जयगानी सत्त्व)। तो यह मानना अमम्भव नहीं है कि अतिमानसिक क्रिया सामग्र्य, ज्योति, आनन्द और सौन्दर्य की क्रिया होने से भी पहले शक्ति की क्रिया होनी चाहिए ताकि वह सुरक्षा कर सके।

स्वभावतः एक क्रिया को सचमुच प्रभावकारी हो सकने के लिए 'ज्ञान', 'सत्य', 'प्रेम' और सामग्र्य पर आधारित होना चाहिए। परन्तु ये चीजें भी सभी अभिव्यक्त हो मर्कटों—प्रयत्न रूप में, थोड़ी-थोड़ी करके अभिव्यक्त होगी—जब, यू कहा जा सकता है कि आधार सब सार्थ 'सकल्य' एवं 'शक्ति' की क्रिया द्वारा तैयार हो चुकेगा।

यह चेतना व्यक्तिगत रूप में कैसे काम करेगी? उदाहरण के लिए मानाजी के मित्रों किसी में?—उसी तरह। उनके लिए यह दिव्य भौतिक चेतना अपने-आपको विशेष क्रिया कलापनक रखती थी, खास अवस्थाओं तक। साधारण मानव चेतना में वह अपने आपको लगभग शून्य तक सीमित रखती है। सत्ता की कुछ स्थितियों में, कुछ स्थानों में वह अपने-आपको मधुनि (be-omni) की कुछ विधिया तक सीमित रखती है ताकि अपनी क्रिया को पूरा कर सके। किन्तु उससे हर क्षण पर प्रदत्त मिलता रहे तो इसमें बहुत समय बचता है। बजाय इसके कि अध्ययन करना पड़े, अवलोकन करना पड़े

जिन लोगों ने पहली तारीख को मानाजी का स्पर्श पाया था, उनमें स्पष्ट परिवर्तन था। वास्तव में उनके माचन के ढंग में एक यथायता, एक निश्चित का प्रवेश हुआ। १२ जनवरी को एक शिष्य जब ध्वन से पहले प्रणाम करने लगा, तो मानाजी अपने हृदय-क्षेत्र का दृष्टि दृष्टि बोली—'वह था।' यह अजीब था, माना उन्हें यह काम सीखा गया था कि जा उनके नजदीक आये उनका उनसे साथ मरक करा दें।

अतिमानव का यह वातावरण और चेतना परामशदाता के रूप में बहुत सज्जित थी। यह बिना प्रयास के आती और फिर चली जाती थी क्योंकि मानाजी बहुत बहुत व्यस्त होती थी। वह इच्छा करने में नहीं आ जाती थी। जो चीज इच्छा करने पर आ जाती है उसे 'नक्त' कहा जा सकता है। उसमें रग-रूप ता होता है, पर वास्तविक 'बन्धु' नहीं होती। वास्तविक बन्धु, हमारी इच्छा, हमारे प्रयास से एकदम स्वतंत्र है। और यह बन्धु ता मवगतिमान मान्य होनी है, इस अर्थ में कि तब शरीर का कोई कठिनाई नहीं रहती किन्तु अभीप्सा, एकाग्रता, प्रयास—इस। कुछ नहीं बनना। यह दिव्य मज्ञा है। उन तीन-चार घंटा में ही मानाजी समझ गयी कि शरीर में दिव्य चेतना हाना किम कहते हैं।

तब वह एक शरीर से दूसरे में, बिल्कुल स्वाधीन रूप में, निर्वाध रूप में आती-जाती रही। वह हर शरीर की सीमाओं और संभावनाओं को जानती थी यह कदम अद्भुत था। यह अवस्था जो कई घटे रही, ऐसी मुख्यमय थी, जिसका माताजीने अपने ६१ वर्षों के जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। स्वतंत्रता, निरपेक्षशक्ति, कोई सीमा नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। वह अन्य सब शरीर, यही स्वयं था। कोई भेद न था। वह केवल चेतना का खेल था जो बलता जा रहा था—एक विशाल 'लय' के साथ।

इस नयी चेतना की खास विशिष्टता है कोई अधिकतर काम नहीं। कोई 'लगभग' नहीं। यह उसकी विशेषता है। या तो 'हो' या 'नहीं'। या तो तुम कर सकते हो या नहीं। संप्रभु यह दिव्य कृपा है जो समय नहीं खोने देती। 'या तो उसे किया जाय या नहीं'—दो टुक निदेश देती है। यह दुर्जय शक्ति है, और करुणा से भरी है। भद्रता से भरी है। नहीं, कोई शत्रु नहीं, हमारे पास जो उसका वर्णन कर सकें।

और तभी तो यह शक्ति समस्त विश्व में सक्रिय है। हमने देखा कि इसके बाद १९७१ में यह शक्ति भारत को अपने ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी भौतिक विजय दिलाती है। बांग्ला देश के युद्ध में विजय। पूरे मानों में यह हमारा ऐसा प्रतिपुद्ध था, जो एक छोटे युद्ध की जवाबी और फैमलाकुन कार्रवाई था।

इस अवतरण के साथ ही अतर्जगतों की यात्रा पूरी करके हम फिर अयोध्या एव भारत के भौगोलिक इतिहास की ओर लौटते हैं।

८. आर्यावर्त से भारतवर्ष तक

भारत का प्राचीन इतिहास किस तरह चूँटलाया और बरगलाया गया, इसकी खोज हम कर चुके हैं। वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत के अवमूलन का प्रयास अंग्रेजों के निहित स्वार्थों ने देशी-विदेशी विद्वानों के माध्यम से योजनाबद्ध ढंग से किया। पुराणा को तो उन्होंने बपोन-जैन्स का 'शेल' कह कर एकदम खारिज ही कर दिया।

यह सही है कि देश-काल-स्थितियों ने भारत के इन ऐतिहासिक, दस्तावेजी में काफी हराफेरी की है। आधुनिक बुद्धि उनकी यथापता और विश्वमनीयता को स्वीकार करने के लिए सहज ही तैयार नहीं होनी। इसकी प्रतिबिम्ब में, इन पोषिका का पूरा सभ्य, अकाट्य तथ्य अलग्गडनीय विधान मान लेने की प्रवृत्तियाँ भी पुनः खिलती आयी हैं। ऐसी स्थिति में सत्य के निरपेक्ष खोजी का इस भटकाव व घार-धने जगत् में पूर-पूर कर कदम रगना पड़ता है। ह्य का विषय है कि तमा नीर क्षीर विवक रखनवान छात्री इतिहास विदों की परंपरा भी रही है। पंडित भगवदत्त शर्मा आचार्य चतुरसेन, डॉ. कुबेरलाल, ऐसे ही कुछ नाम हैं। इन परिस्थिती और प्रतिभाशाली महभागों की उमली पकड़कर, हम इस बीहड़ प्रदेश में बहुत-बहुत निरापद और फनदायी यात्रा कर सकते हैं।

इन विद्वानों के अनुसार रामायण कालीन अयोध्या तक भारत के उत्तराखण्ड में आयों के मूल बंध और चंद्र-वश नामक दो प्रमुख राक्षसमूह थे। दोनों महानों का मिलाकर आयवत कहा जाता था। आयों ने अपना गगन देवों से लिया था। उन्हीं लोकपाना, दिक्पाना की स्थापना की थी, जो देशभूमि और आयवत के प्रातों की रक्षा करते थे। दवा की प्रवर जानियों में तब महत् वमु और अद्विष्ट प्रमुख थे। छोटी के तुरप्ता में इन्द्र, यम, रुद्र, वरुण, कुबेर आदि थे। यम, वरुण, कुबेर और इन्द्र व चार वग परंपरा में लोकपान थे। जैसा कि हमने देखा है य सबके मय हाड-मांस व मनुष्य ही थे, जिन्हें जान-अम में अनौचित्य तथा भिन्ननीय व्यक्तिव प्राप्त हो गए।

उन दिना आयों में य नियम प्रचलित था कि सामाजिक शृंगरा भग

करनेवाली को समाज में बहिष्कृत कर दिया जाता था। दण्डनीयजनों को जाति-बहिष्कार के अतिरिक्त प्रायश्चित्त, कारावास और जुर्माने के दण्ड भी दिये जाते थे। प्रायः ये ही बहिष्कृत जन आर्यावर्त की सीमाओं से बाहर निष्कासित कर दिये जाते थे। धीरे-धीरे इन बहिष्कृत जनो की दक्षिणारण्य, तथा दक्षिण एशियाई द्वीप समूहों तक कई जातियाँ संकलित हो गईं। ये थी, दस्यु, महिष, कपि, नाग, पाण्डू, द्रविण, काम्बोज, पारक्ष, खस, पल्लव, चीन, किरात, मल्ल, दरद, शक आदि। ये सब द्राव्य (सामाजिक नियम तोड़ने वाली) मानी जाती थी।

रावण के शरीर में शुद्ध आर्य और दैत्य वंश का रक्त था। उसका पिता पौलस्त्य विश्रवा आर्य ऋषि था और माता दैत्यराज की पुत्री थी। उसका पालन-पोषण आर्य विश्रवा के आश्रम में उसी के मार्गदर्शन में हुआ। उसे शिक्षा-दीक्षा भी उसके पिता ने अपने अनुरूप ही दी थी। उस समय वेद का जो स्वरूप था, उसे उसने अपने बाल्यकाल में अपने पिता से पढ़ लिया था। उस काल तक वेद ही आर्यों का एकमात्र साहित्य और कर्मवचन था। यह केवल मौखिक था—और लेखबद्ध नहीं था।

रावण के मातृपक्ष में दैत्य-संस्कृति थी। दैत्य और असुर, देवों तथा आर्यों के भाई बंध ही थे, परंतु रहन-सहन विचार-व्यवहार में दोनों में बहुत अंतर था। विशेष कर बहिष्कृत जातियाँ आर्यों से द्वेष और घृणा करती थी। बहिष्कार का सबसे बुरा रूप था, ऋषियों पुरोहितों द्वारा संस्कार क्रिया में उन्हें बहिष्कृत रखना तथा पक्षों में बहिष्कृत समझना। इस बहिष्कार या निषिद्धता के पीछे उनसे अपने तर्क भी रहे होंगे, जैसे शुचिता, गुणवत्ता अथवा आध्यात्मिक पात्रता आदि। यद्यपि अमी यज्ञों का विराट् रूप नहीं बना था, जो आगे बना। फिर भी यह एक ऐसी अपमानजनक बात थी जिसने इन जातियों में आर्यों के विरुद्ध, दैत्यों और असुरों से भी अधिक जो आर्यों के वायाद बाधव ही थे—विद्वेष और विरोध भड़का दिया था।

रावण एक महत्वाकांक्षी पुरुष था। उसके मन में—जोकि प्राणप्रमुख मन था—तीन तरह का काम कर रहे थे। उसका पिता शुद्ध आर्य और विद्वान् वैदिक ऋषि था। उसकी माता शुद्ध दैत्य वंश की थी, उसके बपु-बाधव बहिष्कृत आर्य-वंशी थे। उन्हें क्रिया-कर्म तथा यज्ञ में च्युत कर दिया गया था। अब रावण ने इस भेदभाव के विरुद्ध रत्न संस्कृति का झंडा उठाया। उसने भारत और भारतीय आर्यों को दक्षित करने, उनपर आधिपत्य स्थापित करने और सब आर्य-अनार्य जातियों के समूचे नृवर्ण एक ही रत्न-संस्कृति के अधीन समान भाव में दीक्षित करने का विचार किया।

रावण ने देवों और आर्यों के लोक-माल-दिक्पाद गणधन को जड़-मूल से

उछाड़ फेंकने की योजना बनाई। उसने सांस्कृतिक और राजनीतिक, दोनों प्रकार के विप्लवों का सूत्रपात किया। उसका मस्तिष्क मध्यावी था और शरीर साहसिक। उसके साथी-सहयोगियों में सुमाली, मय, प्रवण, प्रहस्त, महोदर, मारीच, महापाश्र्वं, महादण्ड, यज्ञकोप, चर, दूषण, त्रिजिरा, अतिवाय, अकम्पन आदि महारथी थे। ये भुभट और विचक्षण मंत्री भी थे। कुम्भकर्ण ने भार्द और मेघनाद में पुत्र को पाकर उसकी सामरिक शक्ति परम सीमा तक पहुँच गयी।

इस वैभव को उसने अपनी उष्णकाली, तीक्ष्ण बुद्धि और बाहुबल और कुमाहस से ही प्राप्त किया था। आघ्रासय व आय-वाय कुम्भ तथा काश्यप-नागर तट के दैत्यकुल का यह कुम्भ दीर्घक शुरू में यायावर प्रवृत्ति का था। इसी साहसिक यायावरी में वह बलि द्वीप जा पहुँचा था। एक समय के सत्काश्रिपति सुमाली का दोहित्र होने के नाते वह इन द्वीप समूहों को अपने आधीन करना चाहता था। हिरण्यपुर के देवामुर सधाम में सुमाली को विष्णु व हाथों पराजित होना पड़ा था। तब में दैत्य-दानवों को दर-दर की खाक छाननी पड़ रही थी।

अपने ठौर की खोज में, युवा रावण का नेतृत्व उन्हें प्राप्त हुआ। बालि द्वीप को उन्होंने नागपति बज्रनाभ से जीत लिया। इस रक्ष या राक्षस समृद्धि का बीद था 'जो हमसे सहमन है, उसे अमय। जो कोई सहमन नहीं है, उसका विनाश'। जो रावण को इस रक्ष-समृद्धि को स्वीकार कर लेता तो अपनी ओर से वह उसे ही राज्य का स्वामी बना देता।

दक्षिण सागर के इन द्वीप-समूहों में निर्वामित नाग-गधर्व-यक्ष, दैत्य, दानवों ने अपने छोट-छोटे उपनिवेश बना लिए थे। इन्हें एक-एक कर जीतने के बाद रावण तथा सुमाली आदि राजाओं की दृष्टि लका पर टिक गयी। इसी दौरान दानवों के द्वीप में उसकी मय दानव में भेंट हुई। जगत् कि हमने देखा है, काश्यप (कैस्पियन) नागर तट पर हिरण्यपुर के निकट उसका पुर तथा मूल निवास स्थान था। वह दैत्यपति विरोचन का बछन था। एक हेमा नाम की अप्सरा उर पुर की निवासिनी थी। उसे देवों ने उम दिया था। बहुत दिनों तक वह उसके साथ आनन्दपूवक रहा। लेकिन जैसा कि देवागनाओं में आम प्रचलन था, वह उसे छोड़कर फिर देवों के पास चली गयी। मय बढ़िया स्थापय विद और नगर-नियोजक था। अप्सरा हेमा में उसे दो पुत्र तथा एक कन्या महोदरी उत्पन्न हुई थी। मय हेमा अप्सरा के विरह में व्याकुल, अपन बाकी परिवार को लिये, द्वीप-द्वीप भटकने लगा। चौदह वर्ष तक भटकते रहने के बाद उसकी रावण से मुलाकात हुई। रावण ने दानवेंद्र मकराज का भारकर यह दानव-उपनिवेश उसमें दीता था। रावण के बनवीर्य तथा ध्यानि में प्रभावित हो उसने उसमें अपनी मुनराणा कन्या का पाणिग्रहण करने का अनुरोध किया। रावण ने इस स्वीकार कर लिया।

मदोदरी के बड़े भाइयों की भी उसने रावण की सेवा में नियुक्त कर दिया। एक दिव्य-शक्ति (जो कि सम्भवन यज्ञचालित भारव शस्त्र था) भी उसे भेंट की।

मदोदरी अपने पिता का प्रिय चाहती थी और वह था उसकी, वचन में ही छोड़ गयी माता की वापसी। इस समय वर उरपुर में देवों के शान्तिधर्म में थी। ये देव वरुण के वशज और दिक्पान थे। रावण ने यथामग्य इस काय को पूज करके वा मदोदरी को वचन दिया। रावण ने विजित द्वीपों के राज्य-प्रभु तथा सुरक्षा की उत्कृष्ट व्यवस्था की। दानवों के उभ द्वीप समूह का राज्याधिकारी उसने मामा अकम्पन को बनाया। बान्दिद्वीप, यवद्वीप और यवज द्वीप के राज्यभार भी विश्वस्त राक्षसों को दिये। फिर इन विजित द्वीपों में प्राप्त बहुत-सा स्वर्ण-रत्न, मुमाली तथा बहुत से विश्वस्त राक्षसों को साथ में, युद्धनीकाओं में बैठ उसने लका-विजय के लिए प्रस्थान किया।

किंतु रावण ने मोघे आक्रमण नहीं किया। वह कूटनीति का पंडित था। समय देखकर कार्य करता था। जहाँ समान बन नहीं होता वहाँ युक्तियुक्त को श्रेष्ठकर मानता था। युद्ध नीति में विश्वासपात तो भी निषिद्ध नहीं मानता था। उसका उद्देश्य था दक्षिण की सब अनाम जातियों को एक सूत्र में बांधना। साक्षमों की एक संमिलित नई जाति बनाना। आर्यों और अनायों के भेदभाव को नष्ट करना। इसीलिए उसने वैदिक-अवैदिक बहुत सारी प्रथाओं और परम्पराओं को मिजाजुलाकर 'रक्ष-मरुति' की स्थापना की थी। लका की समृद्धि देखकर रावण लज्जा उठा था। उसने देखा कि लका की केवल भौतिक स्थिति ही नहीं, उसकी राजनीतिक स्थिति भी ऐसी है कि इसी द्वीप में सारे दक्षिण समुद्रतट पर राक्षसों का शासन कायम किया जा सकता है।

किंतु लकाधिपति कुवेर इस लक्ष्य की प्राप्ति में उसकी बाधा था। वह 'रक्ष-मरुति' का स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वह माने में रावण का भाई ही था किंतु उमन भी रावण की तरह, यक्षा की एक नई जाति, देव, दैत्य, वामन, जम्बू और नागों में से मगठित की थी। उसका नारा था 'क्षय यक्षाम' अर्थात् हम भोगेंगे। अभिप्राय यह कि विश्व के ऐश्वर्य हम भोगेंगे। खाओ, पिया और मोन करो, यही यक्षों की मरुति थी। उनकी देवी और आर्यों से कोई शत्रुता नहीं थी। देवों ने उन्हे दिक्पाल मान लिया था।

दोनों मोतेने भाइयों की विचारधारा में फर्क यही था कि एक अपने लक्ष्य में आश्रामक था। रावण धाना-पीता, मोन करना जीवन का ध्रुव-ध्येय नहीं मानता था और आत्म-विस्तार को प्रगल्भता देता था। यक्ष सह-अस्तित्व में आन्या रखते थे, जबकि राक्षस अमहमति के प्रति असहिष्णु थे।

अतः यक्षपति और रक्षपति का टकराव होना ही था। परन्तु मुमाली ने इस

टकराव को टालने की दृष्टि में उन्हें इस बात पर राजी किया कि वे इस बनेड़े का पैमाना अपने पूज्य पिताश्री से कराए।

कुबर ने सब बातों का आगा-पीछा समझा। रावण तथा उसके राक्षसों की उद्बुद्धता में वह परिचिन था। वह अपने पुण्य विमान पर सवार हो वह अपने पिता विश्रवा मुनि के आश्रम में आश्रान्त पहुँचा।

विश्रवा मुनि दूरदर्शी थे। वह जानते थे कि रावण बहुत छटपटी, उग्र स्वभाव वाला और अति महत्वाकांक्षी है। उसके पास बीरा का अच्छा दान है। उनकी महायत्ना में उसने भारत-माथर के सभी द्वीप समूहों का जीत लिया है। ऐसी अवस्था में अब सत्ता में कुबेर का अकेला रहना सुरक्षित नहीं है। फिर इस सारे झगड़े की जड़ रावण का मामा सुमासी और उसके पुत्र थे। कुबेर में पहले लका पर सुमासी का ही अधिकार था। जब विश्रवा न कुबेर को वही बसाया था, तब सुमासी का कुछ पता ही नहीं था। उन्हें आजका धी कि वह हिरण्यपुर के दवामुर मद्राम में मारा गया होगा। किन्तु जवस्मान् वह प्रकट हो गया था। उनकी पुत्री ने मुनि विश्रवा में ऋतु कामना की तो उन्होंने उसे स्वीकार कर दिया था। उसी में रावण और उसके भाई-बहन उत्पन्न हुए। उन्होंने उन्हें बंद पड़ाया। परन्तु वे उनके प्रभाव में नहीं, बल्कि अपने मामा और मामा के प्रभाव में रहे। यही उन्हें उफ़ा कर उठने में मग। अब सत्ता पर उनका दान था। सत्ता के निवासी भी सब उन्हीं के भाई-बहु, दैत्य, जमुर, नाग और दानववशी थे। अब कुबेर के भते की बात यही थी कि वह इन उपद्रवियों में युद्ध के झगड़ में न पड़े।

मुनि विश्रवा ने उस यही परामर्श दिया कि वह लका को छान्द और गद्यमान्न पदनपर अनवापुरी बसा वहीं मुख में रहे। वह स्थान लका की जराहा मतारम भी था। कुबेर न यह भीख मान ली। उसने चुपचाप लका खाली कर दी। जपन मक्खी और अनुयायी यक्षा की, तथा सब मपदा का लेकर वह पुण्य विमान में चढ़ गद्यमादन पवत पर चला गया। वही वह अनवापुरी बसाकर निवास करने लगा।

रावण न भी उसमें अधिक छेड़-छाड़ नहीं की। उसे अपने सब धन, रत्न और परिजनों सहित चला जान दिया। फिर धापणा कर दी—“जिने हमारी रत्न सम्पत्ति स्वीकार नहीं करें, वरना छोट द नहीं तो उसका निरच्छेद जाला।” वनों की सभी जानिया बची-गां न उसकी रत्न-सम्पत्ति या ‘गन्धर्व’ माफ़ कर दिया। रावण न अपने गारह मामाआ का गज मन्त्र बसाया। लका का मुद्र मुद्रित किया। वह मध्य लकापति, गगमेद्र पत्र पर अभिविक्त हुआ। मदादरी उसकी पट्टमहिषी बनी।

उसने दीर्घरति विराचन की बहिषी वय-ज्वाला में अपने भाई कुबेर का और गद्यवों के राजा मन्त्र की पुत्री मन्त्रा म विभीषण का विराह दिया। इसमें

ये दोनों शक्तिशाली और प्रतिष्ठित कुल भी उसके सम्बन्धी बन गए। उसने अपने नाना सुमानी को प्रधानमन्त्री बनाया। प्रवण, प्रहस्त, महोदर, मारीच, महापार्श्व, महादण्ड, यज्ञकोप, दुषण, खर, त्रिशिरा, दुर्मुख, अतिकाम, देवातक आदि उच्चवर्गीय राजसभों को मंत्री, सेनापति, नगरपाल आदि बनाया। ये सब मंत्री और सेनापति राजनीति में महामूर्ख थे। स्वयं रावण भी नीतिशास्त्र और वेद महान् पण्डित था। शाम्भु और शम्भु दोनों का अतिरिक्ती था।

उसका पुत्र मेघनाद बाण में बेटा सवाई था। औष्य और तेज में उनका ही प्रखर। इनके अतिरिक्त दूसरी पत्नियों से रावण को त्रिमरा, देवातक, नरातक, अतिकाम, महोदर, महापार्श्व आदि अनेक दुर्जेय योद्धा पुत्र हुए। रावण के हरम अनेक दैत्य, दानव, नाग और यक्षजन की सुवरिदा थी। मेघनाद का विवाह दानवकन्या मुनोज्जा से हुआ था। इस प्रकार पुत्र, परिजन, अमात्य बाधव और राजसभों में मग्न रावण परम ऐश्वर्य और सामर्थ्य का प्रतीक बन गया।

स्वर्गमयी लका में अपना महाराज्य स्थापित करने तथा मंत्री दक्षिणी द्वीप-समूहों को अधिष्ठित करने के बाद उसकी महत्वाकांक्षी मिश्रदृष्टि भारतवर्ष की ओर जानी स्वाभाविक थी। छूव विचार-निर्माण करने और आया-भीछा मोचकर उसने रामेश्वर के निकट मदराक्षस की समुद्रमग्न पर्वत भूखना के सहारे, दक्षिण भारत में चक्रप्रवेश किया। उसने हजारों ममयें राजसभों को विविध छत्र वेशों में भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भेजना शुरू किया। वे सब जातियों में रावण द्वारा स्थापित राजम-धर्म का प्रचार करते और लोगों को राजस बनाने थे। इन घुसपैठियों को केवल समूचे दक्षिणारण्य में ही नहीं, आर्यावर्त के दूर-दूर के प्रदेशों तक उसने सक्रिय कर दिया।

ये राजस जान-बूझकर उत्थान मथाने रहते थे। वे ऋषियों ज्यों-तु तत्त्वार्थीन आर्य-विद्वानों और तपस्वियों को मारकर खा जाते थे। यज्ञ में रघिर-मान की आहुति डाल कर उन्हें भ्रष्ट करते थे। अनाथों से मेल-मिलाप रखते थे। इस पर एक बार उनके भाई कुबेर दिक्पाल ने अपना दूत भेजकर निषेध प्रकट किया। रावण ने उसे हुंकार कर भगा दिया और उल्टे कुबेर को अपने भावी विजय-अभिमान की धमकी दे दी। उसने अपनी योजना को आगे बढ़ाने हुए दण्डका रण्य का राज्य अपनी बहिन शूर्पणखा को दिया। अपनी मौसी के बेटे खर और सेनापति दूषण को जोड़ह हजार सुभर राजस देकर उसके साथ भेज दिया। इस प्रकार जन-स्थान और दण्डारण्य में रामसों का जच्ची तरह प्रवेश हो गया। भारत का दक्षिण तट भी अब रावण के लिए सुरक्षित हो गया।

लका में ताडका नाम की एक यक्षिणी रहती थी। यह यक्षिणी जन्म में पुत्र सुद यज्ञ की स्त्री थी। एक बच्चे को जन्म देने के बाद एक युद्ध में अगन्त्य ऋषि

ने मुद्र यज्ञ का मार डाला था। अगम्य के साथ भक्तता होने के कारण ताड़का ऋषिया से पूछा करती थी। उसने यज्ञपति कुबेर से अनुरोध किया था कि वह उसके पति के धैर्य का बदला अगम्य गले में। परन्तु कुबेर अगम्य का मित्र था। उसने ताड़का की बात पर कान नहीं दिया। जब रावण ने नई रत्न-ममृति की स्थापना की और कुबेर का सका में खड़े दिया, तो यह दक्षिणी तराफ नहीं गई। उसने अपना पुत्र मारीच सहित उसका राक्षस-धर्म स्वीकार कर लिया। मारीच को हानहार देख रावण ने पहले उस अपना मनानायक और फिर मंत्री बनाया।

ताड़का ने रावण के आयाचन-अभियान में महायज्ञ हान की पगकश की। क्योंकि उसके पिता मुननु यज्ञ का कभी नैमिषारण्य में राख्य था। अगम्य ने बदला चुकान की आशा में जन्म रही ताड़का ने रावण से अनुरोध किया कि वह उसे तथा उसके पुत्र मारीच को कुछ राक्षस योद्धा दकर नैमिषारण्य भेज दे। वहाँ उसके दृष्ट-मित्र, सम्बन्धी महायज्ञ बहुत हैं जो राक्षस धर्म स्वीकार कर लेंगे। रावण ने उसकी बात मान ली। उसने मनानायक मारीच और उसके महायज्ञ मुन्ना राक्षस के साथ राक्षस योद्धाओं का दल दकर ताड़का को नैमिषारण्य भेज दिया।

इस तरह दृष्टकारण्य और नैमिषारण्य में रावण के दो मैत्रिक-मैत्रिण्य स्थापित हो चुके, समूचे भाग्यलक्ष्मण, आर्यावर्त तथा देवभूमि तक उसका राक्षस घुमपंढिता का जान फैल चुका। तो उसने नाना मुमारी का महाका प्रबंध और वह छपबग धारण कर एकाकी ही टोही अभियान पर निकल पड़ा।

पहले उसने दृष्टकारण्य का सर्वेक्षण आरम्भ किया। इस विगत जरण्य को महाकात्मार भी कहते थे। इस दुग्ध वन का प्राकृतिक मौद्र्य अनुपम था। बस्ती बहुत विरल थी। राक्षसा का प्रादुर्भाव ही चुका था। प्रपञ्चा, मृगदण्ड के साथ बनी रत्नी थी। फिर भी वहाँ कुछ ऋषिगण अपने आय उपनिवेश स्थापित किए हुए थे। इनमें गन्धर्व और मुनीश्वर प्रमुख थे। मुनीश्वर ऋषि का उपनिवेश महाविनी नदी के तट पर था। यह बहिष्कृत आर्यों का सबसे बड़ा मरणस्थल था। यहाँ सबसे महिमावान ऋषि अगम्य का उपनिवेश था। यहाँ सभी ऋषि राक्षसा से बचने-संगठने रहते थे, पर प्रतापी जाम्बव ने जनेक राक्षसा का वध कर डाला था। इनमें वानार्य और द्रव्य प्रमुख थे। इनमें अगम्य का राक्षसा पर जान भी था।

वर्तमान नामिक के पास पंचरटी में विनता के पुत्र ज्यनकी गण्ड के भाट अण के पुत्र जटायु का उपनिवेश था। गान्धारी के तट पर एक मनारम स्थान पर यह स्थित था।

शूर्पणखा के सैनिक सन्निवेश को रावण ने अभी तक युद्ध करने की अनुज्ञा नहीं दी थी। वे केवल अपनी मस्कृति का बनाव प्रचार करते, और वहाँ के लोगों को राक्षस बताने की चेष्टा करते थे। शूर्पणखा के सैनिक झुलकर लोगों से लड़-मिड़ा तो नहीं करते थे, लेकिन ऋषियों के यज्ञों में अकस्मान् छापे डालकर बलि-याम अवरोधनी वेदियों में फेंकते, उन्हें पकड़ ले जाने, उनकी बलि देते और नर-मांस भक्षण करने थे।

रावण मत्स्य की बातों की खोज-खबर लेता घूम रहा था। घूमता-भटकता वह गंधर्वों के देश में जा पहुँचा। आजकल वेणावर में लेकर डेरा गाजी खाँ तक जो प्रदेश है, वह प्राचीन काल में गंधर्वों का देश कहा जाता था। वहाँ उसकी भेंट गंधर्वों के राजा मित्रावसु से हुई। मित्रावसु ने उससे परिचय और व्यक्तिगत में प्रभावित होकर अपनी पुत्री विनागदा का उससे विवाह कर दिया। उसके साथ गई विद्याधारी, गंधर्वों अप्सराएँ, नाचकन्याएँ, उमड़े उपहार में मेवा-टहल के लिए मिली। रावण एक अर्ध तक वहाँ रमण करता रहा। किन्तु उसका लक्ष्य कुछ और था। गंधर्वराज को जब उसका विचार ज्ञात हुआ तो, फिर लौट-कर आने और विनागदा को पिया ले जाने का वचन उससे पाकर, उसने रावण को सहर्ष विदा किया।

अपनी खोज यात्रा में रावण पम्पा सरावर पहुँचा। सरोवर तट अत्यन्त मनोरम था। पश्चिम तट पर महामुनि मातङ्ग ऋषि का आश्रम था। वहाँ एक हजार बटुक वेद पढ़ने और ब्रह्मचर्य धारण किए रहते थे। आश्रम में अनेक बानर-कुमार ब्रह्मचारी वेद-पाठी थे। अनेक यती, तपस्वी, व्रतधारी, पुरण-स्त्री वहाँ तपस्या का जीवन बिताते थे। इसी आश्रम में, निपाद जाति की एक तपस्विनी, विदुषी शबरी भी रहती थी।

सरोवर के सम्मुख ही दुराह ऋष्यमूक पर्वत था। वहाँ सपौ की बहुतायत थी। वन में ह्राथियों ने मुण्ड भी विषरण करते थे। पर्वत के अचल में बड़ी-बड़ी प्राकृतिगुफाएँ थी। मानव ऋषि के आश्रम में सत्कार स्वीकार करने के बाद रावण ने रिप्तिघा नगरी में प्रवेश किया। यह एक वैभवशाली नगर था। वहाँ बानर-जाति ने नागरिकों पर इद्र पुत्र बालि और सुग्रीव दो भाई राज्य करते थे।

बालि अजेय वीर था। रावण ने उसके बल-परीक्षण हेतु उससे दन्द्र युद्ध की माचना की। यह उन दिनों का प्रचलन था। दोनों का सम्बन्ध मलयुद्ध हुआ। अंत में बालि ने रावण को परास्त कर दिया। रावण ने उसका लोहा मानकर उससे मित्रता स्थापित कर ली।

यहाँ में रावण सीधे हिमालय के अचल में शङ्खन पहुँचा। वहाँ काम का ऊँचा घना जंगल था। कोई राह नहीं मिलती थी। वही अकस्मात् उसका प्रारम्भ

नदी में हुआ। वह महादेव रुद्र शिव का किनार था। यह बैलास की उत्पत्ति थी। देव-दैत्य दोनों शिव को पूज्य मानने थे। नदी में जब उसे आग बढ़ने में मना किया तो दोनों का मलयुद्ध हुआ। रावण ने नदी का पछाट दिया। इस समय तक शीर-गरावा मृनकर शिव के बहाने से गण वहाँ आ गये थे। वे रावण पर आक्रमण करने ही वाले थे कि नदी ने उन्हें रोक दिया। रावण का मत्पवान पुत्र जान वह उसे महादेव रुद्र के पाम ले गया।

रावण का परिचय पाकर शिव प्रमत्त हुए। रावण ने अपनी रक्ष-मस्कृति के बारे में बताया। यक्ष-मस्कृति के अधिष्ठाता उसके बड़े भाई कुबेर में रावण के विग्रह की बात उन्हें पता थी। 'महमत को अभय, अमहमत पर कुठार बाँते' उसके तक ने शिव का काफी मनोरञ्जन किया। किन्तु रावण ने उनमें भी युद्ध याचना की। महादेव ने उसकी याचना स्वीकार कर लिया।

परशु और त्रिशूल के डडपुद्ध में रावण को ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई गुह्य किसी बालक का मुद्ध-शिक्षा द रहा हो। शिव उसके परशु-प्रहारों को कौशल में विफल कर रहे थे किन्तु उस पर त्रिशूल का करारा बाण नहीं कर रहे थे। जत में धक कर होपने हुए रावण ने परशु फेंक कर आत्म-समर्पण कर दिया।

आशुताप शकर ने तब उसकी रक्ष-मस्कृति का दर्शन जानने की इच्छा प्रकट की। रावण ने बताया कि आर्यों ने आदिग्यो म पृथक् होकर भरतल्लण्ड आर्यावन्त बना लिया है। वे निरन्तर आयोजना को बहिष्कृत कर दक्षिणारण्य भेजने रहते हैं। दक्षिणारण्य में इस बहिष्कृत वेद-विहीन तत्वों के अनक अनपद स्थापित हो गए हैं। फिर भारत मातर के दक्षिण तट पर जनगिन्त द्वीप समूह में, आप, अनाप, देव, यक्ष, विनर, नाग, दैत्य, दानव, अमुर परम्पर वैवाहिक मन्त्र कर के रहते हैं। रक्ष-मस्कृति में इन सभी का समावेश है, सभी की रक्षा है। इसी में रावण ने ब्रह्म का नमो सम्मरण किया है और उसमें सभी की क्षेति परपराओं का समावेश किया है। इसमें मारा ही नृवश एक बग और एक मस्कृति व जनगन बद्धिगत होगा। मत क्यों मैं तेरह दशमुर मग्राम है चुबे, इसमें इन मय दामाद बाधवा ने परम्पर लटकर अपना ही रक्त बहाया। विष्णु ने दैत्या म छत्र किए। दवगण अनीति के आदी है चुबे हैं। कश्यप-मातर नट की मारी दैत्य भूमि आदि-मा ने छत्र बन म छीनी है। दवराज रुद्र द्वारा अब चौन्दके दशमुर मग्राम की योजना बनाने का समाचार है। य मय मय सभी रावे जा मरता है, जय मय नृवश की मस्कृति एक हो।

इस दर्शन में मातृत्व का भाव ही। (आधुनिक इतिहास तक ऐसा दर्शन और और उनके विरुद्ध प्रयोगीकरण की परंपरा रही है। इस विषय के मूलभूत

कारणों का भी पिछने अभ्यासों में हमने दृष्टिअंध्र किया है)। उहरहाल, हर भी देव, दैत्य, मगुर कृत्यों आदि सबमें प्रीति रखते थे। अतः उन्होंने रावण के सिर पर अपना अभयहस्त रख दिया।

इस तरह दिगदिगन्त में घूम फिर कर रावण ने पृथ्वी की राजनीतिक और सैन्यिक मत्ताओं को अपने मन में तीन लिया। अपने नैतिक मन्निवेगों को गुप्त निर्देश देकर वह बड़ा सौदा। वह कुछ समय विश्राम के बाद उसने अपनी रक्ष-महामाझा की योजना पर फिर ध्यान केंद्रित किया। वह धर्म और राज-नीति दोनों में सावधोमना की स्थापना करने का स्वप्न देख रहा था। अपने प्राणाधिक पुत्र मेघनाद को उसने दिव्य शस्त्रालो एवं मायावी युद्धकला की शिक्षा के लिए मृत्युञ्जय रुद्र के पाल भेज दिए। महावीर भाई कुम्भकर्ण, महा कूटनीतिज्ञ सुभाली तथा अन्य मंत्रियों में परामर्श किया। पृथ्वी के सब दिक्पालों और लोचपालों को जीतकर उसे अपनी रक्ष मत्सृष्टि का ढका बसाना था। वह अभी तक ऋषिकुमार और सप्त दीपाधिपति ही था। अब वह पृथ्वी-भर के समस्त गुप्तों का मोहदेव बनना चाहता था।

प्रदीर्घ विचार-विमर्श और तैयारी के बाद रावण ने लका का राज्यभार विभीषण को सौंपा। राजसौ की चतुरम चमू के साथ सहोदर, भरीच, गुक्त, सारण और धृष्णा इन छ सैनानाधिकों व मंत्रियों को लेकर रावण ने लका से विजय-प्रस्थान किया। पोगो में समुद्र पार उतर, धनुष्कोटि की राह भारत में आया। भारत के मपूर्ण-नगुद्र तट की सुरक्षा और ब्राम्हण का प्रवर्ध किया। खर को बजा का मषिव और दूषण को गेनापति बनाना। आर्यों के प्रावृत्त को रोकने के लिए मृगच्छा को महन्वपूर्ण भावे दिए। इनके बाद वह नर्मदा तट पर महिम्ननी नारी में निन्द आ पहुँचा।

नर्मदा तट पर मौनव मन्निवेग, तथा जम्बूनाद की कतुका में विग की स्थापना कर रावण भाग बड़ा। मगुपुरी होने हुए उसने आर्यावर्त में प्रवेश किया। वह नैमिषारण्य जा पहुँचा। किंतु वहाँ जाकर उसने देखा कि तादका राजसी नैतृत्त्व में स्थापित नैतिक मन्निवेग उन्ने चुका है। बड़ी भोज के बाद उसे भारीच का पता चला। वह एक गिरि कदर में छिपा हुआ मिला। उससे पता चला कि राम-जम्बुनाद नामक दो मानव-कुमारों ने सब राजसौ को मार डाला। अकेले ही जीवित बचा है।

उन्ने रावण को यह भी पता चला कि वे नौगम राज्य के राजकुमार हैं। ऋषि विश्वामित्र उन्ने अपनी महायना के लिए नैमिषारण्य लावे थे। अकेले ही उन्नेने यह वस्तव पर दिखाया है। अब वे मीता-म्वयवर देखने मिथिला की राजधानी बनस्पुर् गए हैं।

मारोच की जानकारी न राखने को, उन दोनों मानव-कुमारों तथा सीता का स्वप्न की प्रवृत्त उकठा ज्वन की। उसे उस गिनाक धनुष्य के बाणों में भी उमुक्तता हुई जो राजा मौरव्य जनक द्वारा स्वयंवर की शर्त के रूप में रखा गया था। जो उसका मधान कहेगा वही त्रैलोक्य-मुदरी सीता का वर होगा। आर्षावन और भरतश्रावण प्रायः सभी राजा वहाँ पहुँचे हुए थे। गिनाकशर्मा के विरूप अनुराग में दौरेदार बाण महाकाय भी आया हुआ था।

सीता-स्वयंवर की कथा सुरचिन्त है। प्रगल्भ केवल यह उटना है कि वह कैसा दिव्य दिव्य धनुष्य था, जिसके टूटने मात्र में दम-विगाह हिन उठी थी। आन्वीक्षिक तथा तुलसी रामायण में धनुर्भंग का जो वर्णन है उसका आधार पर वह प्रागुक्त विज्ञानानुसार उस आश्विक अभेदात्म (मिश्रात्म) का अभेदक बनाया है। रामकथा के आधुनिक उपसमन्वय नरेश काहूती ने इस यात्रिक शिष्य-धनुष के राम द्वारा मधान का बड़ा वैज्ञानिक दृष्टि में वर्णन किया है। प्रगल्भ यह है कि क्या इस युग की प्रौद्योगिकी इस सीमा तक पहुँच चुकी थी?

क्या शिव-धनुष्य, क्या मन के वन में उड़ने वाला पुण्ड्र विमान, क्या वे सरस सरस के वन्यान्ध, नारायणात्म्य, पागुपनात्म्य, वादगात्म्य तथा वायव्यात्म्य, सभी इस राक्षस प्रगल्भ का हमारा सामान्य उपस्थित करने हैं। महाभाग्यवान् तक हम तम अन्ध-जन्मा तथा विमानों की बगमानी दुनिया में दाँदा चार हात हैं। हमारे बाद ज्ञान इतिहास में इन अज्ञेयों का बड़ी बार्द बना पना नहीं मिलता। ऐसा कैसे और क्या हुआ? क्या ये रेखन प्रतिभाशाली रक्षियों की गराटगर्भी कल्पनाएँ मात्र थीं? अथवा वेद में विधान विद्या का एक प्रकार का वैग मिलता है। एकाग्र प्राचीन पाण्डित्यि भी प्राण्य हुं हैं। किन्तु उस फार्म में कोई आन मन के वन में जानेवाला, या कोई अन्य विमान बनाना चाहता निगगा ही उसका हाथ नगेगी।

इस युगी की एक व्याख्या यह दी जाती है कि महाभाग्य युद्ध की विभीषिका में इन अन्ध-जन्मा की भयानकता का अनुभव हुआ जान के बाद, उन्हें निषिद्ध करार दे दिया गया। श्रेष्ठि मरुति जो उस युग के आविष्कारक और वैज्ञानिक भी थे, यात्रनावृद्ध तरीके में इन घातक विद्याओं की परम्परागत शिक्षा का इस प्रकार पूर्ण कर देन में सफल रह कि वह तम धनान्न में ही विद्या हा गये।

उनके लिए ऐसा करना अप्राकृतिक मरुत प्रमलित रूप होगा कि ये विद्याएँ भौतिकशास्त्र पर नहीं बल्कि पराभौतिक क्षमिता पर जागृति थीं। आधुनिक विज्ञान-व्याख्या में जिस ट्रान्सायटेंशन अवस्था के रूप में बिना किसी प्रत्यक्ष माध्यम के एक स्थान में बराह में दूसरे पर स्थानान्तरण करने की कल्पना की जाती है, वह सिद्धांत तो समझ है। आखिर यह कथा की अधिक सरचना और सृष्टि का

तरगर्द ध्वं बदलने की ही समस्या तो है। जिस प्रकार ध्वनि और प्रकाश की तरंगों को विद्युत् लहरों में बदलकर रेडियो और टी०वी० उन्हें स्थानांतरित और फिर पूर्ववत् स्थापित कर देते हैं उसी प्रकार सदेह स्थानांतरण भी सिद्धांततः संभव है। पराभौतिक यात्री प्राणिक, मानसिक और बाह्यात्मिक तरंगों मूझमता और क्षिप्रता में कहीं अधिक किंतु सारसत्व में वही होती हैं। यही कारण है कि सामान्य वाण ही मंत्रसिद्ध होकर ब्रह्मास्त्र अथवा, वायव्यास्त्र के परिणाम उत्पन्न कर सकता था। एक बार में अस्त्र प्रक्षेपित करने के बाद वापस भी लिए जा सकते थे। अब अवश्य ही वे मंत्रचालित रहे होंगे ? जो किसी व्यक्ति के बश में रहने थे।

इसका एक आधुनिक साक्ष्य उस समय भी सदेह-संप्राण उपस्थित है। अब उस पर कहाँ तक विश्वास किया जाय यह हमारे अपने चुनाव पर निर्भर है। रामायण काल के एक चरित्र शृगी ऋषि की आत्मा कवित रूप से एक श्रीस्वामी कृष्णदत्त जी के मुँह से उस काल के हाल-हवाल सुनाती रहती है। हजारों लोग इन प्रवचनों पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। ये प्रवचन ध्वनिमुद्रित एवं प्रकाशित भी किये गये हैं। उनमें, इन अस्त्रों, विमान विद्या, सूर्यविद्या, आश्विनी आदि विषयों की ऐसी कुछ व्याख्याएँ प्रस्तुत हैं, जो पाठक को वास्तव में सोचने पर बाध्य कर देती हैं। इससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात यह है कि मेरु के पास बरनावा—जिसे महाभारत कालीन वारणावत बताया जाता है—स्थित यह स्वामीजी प्रारंभ में निपट-अनपट गवार थे। बचपन में ही जड़ भस्म की तरह भटकते रहते थे। अकस्मात् एक दिन जब वह पीठ के बल लेटे थे तो भेटे-लेट ही बायें बायें हिलने लगे और उनके मुँह से मस्तूक बच्चों की सखी मधु गर्दी। इससे पहले, गडरियों के साथ पले इस बालक के लिए काला अक्षर भेग बराबर था।

इन्हीं प्रवचनों में पता चलता कि रामायण कालीन शृगी ऋषि की आत्मा किसी विशेष प्रयोजन में स्वामीजी के माध्यम से प्रकट हुई है। धीरे-धीरे लोगों में उत्कण्ठा और आस्था बनी। स्वामीजी के लिए एक आश्रम भी स्थापित किया गया। उनके प्रवचन भी यव-तत्र बरसे जाते लगे। उनकी विशेषता यह है कि लार्की समय के एक निर्गुण अनपट व्यक्ति बने रहते हैं। नैवचन से पहले उन्हें उस विशिष्ट मूद्रा में अज्ञा पड़ता है।

एक व्यक्ति प्रवचनों के मपादित तथा पुस्तकाकार प्रकाशित अंशों में पना चलता है कि यह वही शृगी ऋषि थे जिन्होंने दशरथ के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया था। वे दशरथ के जापाता भी थे और उनकी ओष्ठ पुत्री जाना से उनका विवाह हुआ था। शृगी ऋषि ब्रह्मचारी कृष्णदत्तजी के मुख से रामायण-महाभारत काल के कई पानों के बारे में सनसनीखेज बातें बताते हैं। इस अभिव्यक्ति में कहीं-कहीं ठेठ भेदसूत्र और विष्टुध्व, अटपटापन भी काफी झलकता है। फिर भी

बहुत सारी पंक्तों की बातें भी होती हैं, जो कहीं इतिहास या विज्ञान की पुस्तकों में नहीं मिलनी। उदाहरण के लिए हनुमानजी मृत्यु-विज्ञान के प्रकाश ज्ञाता थे, उन दिनों के वैज्ञानिक अनु-परमाणुओं के अणुओं वमरेषु आदि जल प्राथमिक तत्वों को जानते थे, जिनके बल पर मृत्यु का स्थूल में आर स्थूल को सूक्ष्म में बदलने जैसा कठिन चमत्कार कर सकते थे। अर्वागम्य मर्त्यनी हृद मनचाही ध्वनि एवं प्रकाशरंगों का वे पकड़ सकते थे और किसी भी दण्ड-काय के व्यक्ति में बैठे-बैठे साधनान्तर कर सकते थे। वे अनेक प्रकाश में मग्न-दृष्टा मनोविज्ञान में अग्रगण्य करनेवाले मृत्युमंडली यान बना सकते थे। आदि-आदि

जरा तो नहीं कि इन उद्घाटित तथ्यों का साम्य मान लिया जाये। वे वर्णित चमत्कारों की व्याख्या तो कुछ कर सकते हैं, किन्तु यह व्याख्या तब तक अधूरी रह जायेगी जब तक कि वह इन प्राचीन जातिधारकों की ज्ञान कुछ न कुछ प्रत्यक्ष न कर सकें, वैज्ञानिक बमोदित पर उनकी जीव पञ्चान न हो सकें, और उनका उपपात, मवजन गुण न हो सकें। क्योंकि यह मात्र दार्शनिक या आध्यात्मिक क्षेत्र की व्याख्या नहीं है, अणिपु टोम भौतिक पणिनामा न मवजित तन्वी और पणिनीयों की व्याख्या है। सम्भवतः पराभौतिक विज्ञान भी हमारे लिए अभी मविष्य की चीज है। किन्तु सम्भावना के क्षेत्र में वह नवनीत या तवविषय नहीं कहा जा सकता।

जब हम फिर रावण की ओर मुड़ते हैं। इस स्वयंवर प्रयास में उनकी भूमिका कमाना एक दशक की बनी रही। जिस धनुष को जमुन गधव, श्व, राक्षस, यम, चिल्लर जग तथा अन्य नृपति चढ़ा नहीं पाये, उन उस कुमार न देखन-दखने बल और शीघ्र न मघान कर ता पड़ा था। यह दशकर रावण स्मरित रह गया।

धनुष-यज्ञ में लौटकर जमन अपना मातृभूमि अभिमान जारी कर दिया। जमन हुआ राक्षस छत्र में हिमायत की अनुरागता में कृष्ण और भूमिनी के ननु बल उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके धनुष और शस्त्रगुरु श्व-महादेव का अनुराग उसकी पीठ पर था। नैमिशारण्य में मारीच राक्षसमेता लिए श्वमान की ओर कूच कर चुका था। राक्षस न जवितम्ब कूच करने हुए जमन का न राक्षस की सीमा में प्रवेश किया। वही प्रतीक्षा अनुराग का राक्षस था। किन्तु राक्षस न हृद टककर म वर टिक नहीं सका। अपनी जना समन भाग गया।

जब रावण श्वमान की ओर था जग, कृष्ण, जमाती, मघनाद पवन ही पड़े हुए थे। यम और राक्षस के निष्ठ में पड़े ला गया न राक्षस व छत्रों द्वारा दिए नवित क्रम राक्षस, कृष्ण अनुराग पद यम। इतर-रंगों का मारकर राक्षस भूमिनी मति अनुरागुरी में धुम गया कृष्ण न यम मतिवार न

के लिए मणिभद्र यक्ष को चार हजार भेना देकर भेजा किंतु वह भी पराजित होकर भाग गया। तब कुबेर ने स्वयं पुष्पक विमान में बैठकर यक्षों की सेना-सहित युद्ध-भूमि में प्रवेश किया।

श्रीनो भाइयों में भयकर गदायुद्ध हुआ। वन में रावण का गहरा आघात मस्तक पर खानर कुबेर भून्धित होकर गिर पड़ा। उनके मेवक उमें उठाकर रथ में ले भागे। रावण ने कुबेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। यह विमान त्वाष्ट्रा विश्वकर्मा ने कुबेर के लिए बनवाया था। रावण उस पर बैठ तेजी में हिमालय को लाघकर देवाधिदेव रुद्र के आवास कैलाश शिखर पर जा उतरा।

शिव ने रावण की अभ्यर्चना की। रावण ने उन्हीं प्रणिपात किया। रुद्र ने वनाज्ञा कि उसका पुत्र मेघनाद, उनके लिए सभी दिव्यास्त्रों से भोज्य हो गया है। अब वह देवदेव सभी में उत्तम है। प्रमन्नमन, पुत्र को साथ ले, रुद्र की अनुमति में वह लौट पड़ा। लौटते हुए उसकी भेंट नारद-वामदेव से हुई। देवर्षि नारद ने उसे परामर्श दिया कि वह अपवत जाकर यम, वारुण्य, इन्द्र आदि देव राजाओं को जय करे, फिर नागों को पानाल में विजय करे। रावण ने यह मलाह मान ली।

अपवत जाते हुए वह मित्रावसु गधर्व की पुरी अपने ससुराल गवा। वहाँ सबसे मिल-मिलाकर गधर्वा की भेना सहायतार्थ ले आने बड़ा। राक्षसों को चतुरंग समूह 'आर्यवीर्यवान्' क्षेत्र में आ पहुँची। वहाँ इन्द्र सखा भरत ब्रह्मर्षि सबत के नेतृत्व में महत् कर रहे थे। यज्ञ में देवेन्द्र सहित सभी देवता उपस्थित थे। किंतु वहाँ महर्षि भरत के बीच-बचाव के कारण यज्ञ-भूमि युद्धभूमि बनने में बच गई। अपवत में यमराज की महिष-भेना में उसका सागना हुआ। किंतु दुर्ग रावण के जाने वह टिक न सकी। यमराज मैदान छोड़ भागे। अपवत से रावण वरुणलोक पहुँचा। वारुण्यो में उसका घमासान युद्ध ठन गया। वारुण्यो में उसने अप्वरा हेमा की लौटने की माग की। उर नगर भी यम दाव के लिए मागा। युद्धभूमि में ही हेमा के वर्तमान स्वामी इन्द्रशुम्भ वारुण्य का भयदानव में द्रव हुआ। इन्द्र-शुम्भ मारा गया। इस प्रकार शिव मशोदरी की दिया वचन निमाने हुए रावण ने यम की पत्नी तथा उर नगर दिया दिया।

उर नगर में कुछ विधाम के बाद राक्षस सेना अमरावती की ओर बढ़ी। वहाँ पहुँच कर उसने अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध का नेतृत्व करने का अवसर दिया। देवराज इन्द्र ने पहले अपने पुत्र जयन्त को उसका सामना करने भेजा। मेघनाद ने 'भायाचन' तब युद्धभूमि में धीरे अघकार फैला दिया। राक्षसों की मार में देवकुल आतंकित हो गया। जयन्त का सारथि मातुलि मूर्च्छित हो गया। जयन्त मेघनाद के प्रहारी में बर्जर हो गया। तब जयन्त के नाभा दानवेन्द्र युलोभा

उसे बचाने हुए उठा ले भागे ।

इन्द्र को स्वयं युद्धभूमि में उतरना पड़ा । मेघनाद के शक्ति प्रहार में इन्द्र व्याकुल हो गया । तब मेघनाद निश्चय इन्द्र के रथ पर चढ़ गया और उसे जबड़कर रश्मियों से बाध, गजना करना हुआ, राक्षसों की सेना में उठा ले आया ।

इन्द्र का बंदी बना देख रावण ने युद्ध रुक्वा दिया । मेघनाद उसी दिन में इन्द्रजीन के नाम से विख्यात हुआ । बन्दी इन्द्र के माथे शङ्खन मेघनाद को, सुरमा के लिए बहुत-सी सेना दे पहले लका भेज दिया । पीछे में वह भी पीट पड़ा ।

अब रावण चक्रवर्ती प्रताप्य विजयी था । "मने देवनोक में एक महम्म कुमारिकाएँ हरण की । गंधर्व-नाथ में पत्नी चित्रादा का साथ लिया । माग म विभिन्न जातियों के जो भी जनपद पड़े सभी में अपनी विजय-वैजयंती पहंगाना और रक्ष-मन्त्रुति का टका पीटता वह घटना बना । युद्ध ब्याजों का अपहरण, विराघका का बध करता, पुष्पक यान पर जाहट वह लका पहुँचा ।

हम विजय के उपलक्ष्य में लका में महानव बना । किंतु तभी रण में भग हो गया । अग-भग हुई ध्वंशला, राती कलपनी रावण की शरण में आ पहुँची । रक्षजाति का रक्षक और अभिभावक रावण तथा दुःवाक, बशीय आय राजकुमार राम जब घटनाओं के समय पर आसन-मासन थे ।

आर्यावत में हम समय मृग वन की पांच शाखाएँ स्थापित थी । एक—उत्तर कोशल राज्यवन्ध, दूसरा—दक्षिण काजल राज्यवन्ध, तीसरा—जानन राज्यवन्ध, चौथा—संयुक्त राज्यवन्ध और पाचवा—बैजानी राज्यवन्ध उत्तर कोशल राज्य-वन्ध की ३६वीं पीढ़ी में राम का जन्म हुआ था ।

हम वन में अब तक मनु दुःवाक युवनाथ बहदध्व, माध्याता, प्रमदसु, अम्बरीष द्वितीय, रघु और दशरथविख्यात पुष्प हैं चुने थे । दशरथ महारथी पाठा और प्रतिष्ठित राजा थे । देवराज इन्द्र ने उनसे मैत्री मन्त्र थे । उनकी तीन महिमा थी—प्रथम कौट्या—दक्षिण कौट्याधीन आनुमान् की पुत्री । द्वितीय मुमित्रा—मगधराज पुत्री, तीसरी कश्यप उत्तर पश्चिमी प्रदेश आनव-नरग वन्य की पुत्री । दशरथ ने मिथु, मोवीर, मोराष्ट्र मन्त्र, बागी दक्षिण कोशल मगध अग, वग वनिग और द्रविड नरगा का जीता था तथा अनक जयमध पन किंग थे । विरिध्वर के प्रमिद्ध युद्ध में उत्तर-याचानरति दिवोनाम की महायता की थी । निमिध्वर जवर अमुर मारा था । राम के व्यक्तित्व और चरित्र का भारत के प्रतिभाशाली कविष, पनीन्द्रा, ऋषिष, राजनीतिज्ञ, देशभक्ता, प्रातिहारिषा ने अपने अपने ढंग में दृष्टा-परष्टा और समझा है । आदि कवि

वाल्मीकि को वे मर्यादा पुण्योत्तम प्रतीत हुए। उन्होंने अपने महाकाव्य का उन्हीं नामक बनाया। किन्तु यह आर्य महाकाव्य किमी चारण-आठ का प्रशसागान नहीं था। मानव राम के कमजोर क्षणा को भी वात्मीकि ने पूरी सत्यनिष्ठा से यथार्थ्य रेखांकित किया है। किन्तु जैसे जैसे समय बीता, राम की महिमा बढ़ती ही चली गयी। उन्हें न केवल जनौकिकता से महित देवत्व, बल्कि युगांतरकारी अवतार पद भी प्राप्त हुआ। तुलसीदास तक आने-आने वे आठ कोटि ब्रह्माण्ड नायक बन गये। किन्तु इससे माय ही राम के व्यक्तित्व और चरित्र को अपेक्षाकृत छोटा कर देने वाले नाछन भी उन पर लाये जाते रहे। आर्यावर्त को भारत-वर्ष बनाने में उनके दक्षिण-अभिधान का ऐतिहासिक तथा भौगोलिक महत्व माना गया। जन जन के लिए आदर्श के पीतिमान उपस्थित कर वे महाकवियों के प्रेरणाकेन्द्र बने। आदर्श राज्यव्यवस्था का भारतीय स्वप्न 'रामराज्य' कहलाया। किन्तु साथ ही आदर्श समाज व्यवस्था के आधुनिक मानदण्डों ने उन्हें कदमरै में खड़े अभिमुक्त का रूप भी दे दिया। मृत्याकन के इन दोनों ध्रुवों का जामना लेना हमारे लिए जरूरी है।

अवतार क्या है? वह क्यों होता है? हमने पिछले अध्याय में देखा है कि चेतना एक सीढ़ी के मद्दूरा है। अवतार इस सीढ़ी में एक और खण्ड जोड़ देने में समर्थ होता है। वह उग स्थान पर पहुँचना है जहाँ साधारण चेतना पहले कभी नहीं पहुँची थी। वह उच्चतम दिव्य स्तर तक पहुँच जाना है किन्तु भौतिक स्तर के सार सम्पर्क नहीं खाना। यह सम्पर्क छोड़े बिना ही वह उस सीढ़ी में यह एक और खण्ड जोड़ देता है। उस ऊपरी सिरे को, विभिन्न स्तरों के बीच के सभी सम्बन्धों को बरकरार रखते हुए, वह निचली तह के साथ जोड़ देता है। राम के मामलों में यह उच्चतम स्तर अनुराग्ना-प्रधान मन का जोर निचला स्तर प्राण प्रधान मन का है। अवतार की सिद्धि का रहस्य ऊपर और नीचे जाना तथा गिखर के मत् बिन् आनन्द को अग्रोभाग के माध मुनत कर देना है। अवतार इस सीढ़ी में नया खण्ड जोड़ देता है जोर पृथ्वी पर एक नयी मृष्टि हो जाती है। राम के अवतरण न अनुराग्ना प्रधान मन की सृष्टि को मन्व किया। किन्तु उनकी मर्यादाएँ कहा गया है, वे दर्जमन उस मन की अभिव्यक्तिगत मर्यादाएँ हैं। इस दृष्टि से हम देखें तो उनकी मर्यादाएँ उनकी पूणता को खण्डित नहीं करती। य उस निचले स्तर को बताती हैं, जहाँ में जनगण को अपना काम शुरू करना पड़ा। अवतार को अनेक जपना नहीं बल्कि पूरे विश्व का वाय सादे, एक खड़ी पछाई पार करनी होती है।

उदाहरण के लिए मीठा और शक्कर के प्रसंग को लेकर आधुनिक बुद्धि जीवी राम के व्यक्तित्व और चरित्र पर सर्वाधिक लाछन लगाते हैं। यहाँ तक कि वे

राम की ममस्त महिमा तक को नकार देने। इनमें केवल आप-अनायें विग्रह व गड़े मुड़े उछाड़कर भेदमूलक राजनीति करन वाले निहित स्वार्थ, ही नहीं हैं, बल्कि सच्चे मन से तक करने वाले मनीषी भी हैं।

राम को अभियुक्त के बटघर में खड़ा करने हुए वे यह कहते हैं कि राम ने रावण में युद्ध सीता के प्रेम के कारण नहीं बल्कि अपनी बलिता शूटी कुतमयाश के लिए किया। युद्धापरान्त बाल्मीकि के शब्दों में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि युद्ध मैंने कुल मर्यादा की रक्षा के लिए किया था। तुम अब स्वतंत्र हो। चाहो तो सहमण के साथ रहो, चाहो ना भरत शत्रुघ्न का रिजीपण के साथ। बाल्मीकि रामायण के उक्त वाक्य के एक सौ पन्नेहों सर्ग में बड़े कहते हैं, “अब, युद्ध में पराजित कर मैंने तुम्हें उमके (रावण के) खगुल में छोड़ दिया। जब मेरे अमय का अंत हो गया था। मुझ पर जो बलक लगा था, उसका मैंने माजन कर दिया। मैंने यह सब तुम्हें पाने हेतु नहीं किया अपितु मर्यादा की रक्षा अपने वचन पर जो बलक के परिमाणन हेतु ही किया है। तुम्हारे ऊपर मदेह किया जा सकता है। रावण तुम्हें गोद में उठा कर ले गया। तुम्हारे जैसी सुन्दर स्त्री व दूर रहने का कष्ट रावण सह नहीं सक्ता होगा। अब मैं तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुम मेरी तरफ से स्वतंत्र हो, और अपना इच्छानुसार, जहाँ जिनके भी पाम तुम्हें सुख मिले जा सकती है।”

यह सुन सीताजी व्यथित होती हैं। व भारी सभा में हुए अपमान के कारण रान लगती है। व कहती हैं ‘वीर’ आप तैसी बटोर अनुचित, वणवटु व मंत्री बानें, मुझमें क्यों कह रहे हैं? जम कर्द निम्न कोटि का पुरण, निम्न कोटि की स्त्री मन कहने योग्य बात भी कह डालता है, उन्नी तरह की बात आप भी मुझ में कह रहे हैं। मर्रा जो रावण से स्पष्ट हुआ वह पराधीनतावश था। मर्रा मन तो सदा आप में ही लगा रहा।”

इसके बाद व अपन अनुराग व छोटी अवस्था में हुए विवाह की याद दिवानी है तथा नभमण में बिना तैयार करन के लिए कहती हैं। नभमण जी भी राम की सहमती या बिना तैयार करन हैं। सीताजी अपनी मच्चरिक्ता व शुद्धता की सीगण्य या अग्नि में कूद जाती हैं। देवताओं व ब्राह्मि ब्राह्मि करने पर राम सीता का अपना ता जने है, तबिन उनके पानिद्रय की अग्नि परीक्षा लन व बाद हैं।

अयोध्या गौतम पर कुछ दिन बीतन व बाद राम का मानूम पड़ता है कि उनकी जग हंसाई हो रही है। क्योंकि अग्निपरीक्षा अयोध्या बामिया न अपनी ओरों में ता देखी गयी थी। इस जग हंसाई में पु-पालम राम इनन विर्चान्न है। जान है कि आग में परग्यो इर्द सीता को घर में निकाल देन हैं। जीवन भर स्थान में ना परगुरण की बन्धना न करन, रावण व अनेक और प्रतापन दाना की

उपेक्षा करने का यह पुरस्कार सीता को मिलता है—लाछन, कलक और वनवास जब वह प्रथम और आखिरी बार भर्त्सनी होती हैं। वनवास के निर्णय की सूचना तक सीता को वन में ले जाकर लक्ष्मण द्वारा दी जाती है और मर्माहत सीता पर-
कटो पक्षिणी की तरह कण्ठ, कदग नर उठनी है।

एक और गहरा आरोप राम पर शबूक के वध का लगाया जाता है। एक शूद्र द्वारा तपस्या का विनाश जाना इतना भयंकर अपराध हो गया कि उसे जान में मारना आवश्यक हो गया। तर्क यह था कि शूद्र की तपस्या के अनाचार के कारण ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु हो गयी और यह कि शबूक के मरने पर उस ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो गया।

बुद्धि जीवियों के अनुसार सीता और शबूक अलग-अलग सदर्थों में, स्थापित व्यवस्था की भर्त्सा के लिए चुनौती बन गये थे। सदर्थ अलग थे, लेकिन कारण असल में एक ही था। दोनों के पक्ष को अपने समय की बदलत में रखते हुए यह आधुनिक बुद्धि जीवी कहते हैं कि दोनों ने अपने आपको स्त्री और शूद्र भर नहीं, मनुष्य समझना चाहा। एक ने वतौर स्त्री के अपने प्रेम पर विश्वास किया, अपनी पवित्रता सिद्ध करने की कोशिश की। दूसरे ने बाबजूद 'शूद्र' होने के तपस्या करने की जुरत की। सीता और शबूक दोनों का अपराध था—अपनी औरत से बाहर जाना।

सीता स्वेच्छा से रावण के माग नहीं गई थी। लेकिन 'स्त्री' की पवित्रता तो ऐसी चीज है, जिसे तय करने और जांचने का काम सामाजिक सत्ता करती है। उस सत्ता को, जो स्त्री को एक ओर तो देवी कहकर छलती है, दूसरी ओर उसके शरीर, मन, व्यक्तित्व पर उसका कोई अधिकार स्वीकार नहीं करती। शबूक भी कोई चोरी-चकती करता नहीं मारा गया था, लेकिन शूद्र हो कर भी वह पुण्यात्मा बनने के सपने देख रहा था। जीकात भूलने का वही अक्षम्य अपराध उसने किया था।

अभियुक्त राम का बचाव कई तरह से किया गया है। एक बचाव यह था कि यह तब, जन-युद्ध पर समाज में विघट पैदा करने के लिए जोड़ी गई कथाएँ हैं। मूल-चरित्र की छवि को बिन्ही स्वार्थों के कारण विवृत करने के लिए बाद में प्रविष्ट प्रलिप्त अंग हैं। तुलसीदास ने तो सीधे-मीधे इसे अपनी कथा में हटा दिया है। एक बचाव माया-सीता का है, जो देवी ऋषियों द्वारा रचित राक्षस-विरोधी कूटनीतिक षडयंत्र का हिस्सा-एक नकली सीता थी। असली सीता का न तो वनवास हुआ न हरण, न अग्नि परीक्षा। राम का वनवास भी आर्य ऋषियों व देवी की एक सीधी समझी रणनीति के तहत हुआ था ताकि रावण और उसकी राज-नसृति का निर्मूलन किया जा सके।

तीमरा बचाव यह तब पुत्र प्रश्न उपस्थित करता है कि राजा को अपने राज-घर और गृहस्थ घर में से एक को चुनना हो तो किसे चुना जाना चाहिए ? आज-कल की राजनीति अपने परिवार के हित को पहले चुनती है और राज्य के हित का बाद में । ऐसी विनृणा का गिहार राम के त्याग को नहीं समझ सकता । स्वयं राम ने सीता त्याग के पञ्चान् वहीं मुँह और मुविघाएँ ली थी, जो बान्सीवि के आधम में सीता को प्राप्त थी । धरानन मुँहा धाम-रूम का बिछावन उन्हें वहीं कष्ट या मुँह देना था, जो आधम में सीता को प्राप्त था । पूरा जीवन उन्होंने एकाकी काटा और अनन सीता की विरह ज्वाला में तरन, उन-नम्राधि में सी । व्यक्ति राम और राजा राम के द्वन्द्व में व्यक्ति राम पराभूत हुए, राजा राम विजयी ।

शत्रू के विषय में राजा राम का बचाव इस तरह किया जाता है कि तपस्या और शूद्र इन दोनों की मही ब्याख्या आवश्यक है । तपस्या एक माध्यम है जिसमें निद्रि के लिए शुचिता का होना अनिवार्य है । नभी कल्याणकारी निद्रि प्राप्त हो सकती है । अन्यथा उमका परिणाम नश्य में बुरी निमादन की तरह अनयकारी हो सकता है । शूद्र एक स्थिति है न कि ज्ञान । मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण भी शुचिता में होने पर शूद्र बन जाता है । स्वयं बान्सीवि शूद्र स्थिति में निवन कर शुचिता धारण करने पर महर्षि बन गये । माना ऋषि मूलतः शूद्र थे, जो रामायण काल के विन्यास ऋषि और राम के आतिथ्येय बने ।

गौतम ऋषि की बनावारिता शपथपटा पत्नी अहिन्सा का स्वयं धन कर उद्धार करने वाले और उन पुत्र सामाजिक प्रतिष्ठा दिवान वाले राम का इनने सर्वांग से कि सीता की स्थिति और बचाव को न समझ पाए ? मरने पहले सोच-रजक राजा के मन में एक काटा का ताँक उठ पान रहना पड़ा और उनने आमरण नु-मुहान होने रहना पड़ा था ।

लेकिन इन जवाब से अभिधातका का मनाप नहीं होता । वे कहते हैं कि अशुद्ध व्यक्तिद्व द्वारा निमादन का प्रयास घातक हो सकता है क्योंकि निमादना का निमाध ही नाश के लिए होता है । लेकिन तपस्या में सीता शूद्र जैसा व्यक्ति और माँ में भटक जाद ना उमी का व्यक्तिद्व मुहमान होता है न कि समाज का । इस सब भी एसा उदाहरण नहीं बना सकन जब किसी लक्ष्मी की अमरता का परिणाम समाज का अनेका पड़ा हो ।

राम पर आगता की सूची का बडान हुए य अभिधातक कहते हैं कि बान्सीवि गनत पत्नी न ही शूद्र माने जाते हैं । य ना ब्राह्मण थे । ऋषि प्रचेता के दमर्ष पुत्र और प्रचेता बर्षिष्ठ, नागद जैन धेष्ट मुनिवा के भाद थे । राम ने शूद्र जवरी के कर खाए तो इन्मर्ष कि बर्षुत भूमे थे । कबट राज में दान्ती दमर्षि का -

कि जगल ये किसी का तो सहारा लेना ही था। बाली को घोड़े से मारा। रावण के घर में अपना भेदिया पैदा किया, आदि आदि

राम या दो विरोधी दृष्टिकोणों से मूल्यांकन जेता युग के साथ समाप्त नहीं हुआ है। भक्तों और अभक्तों में वे अब भी एक जीवत उपस्थिति बने हुए हैं। वैसे उनके खिलाफ प्रगतिशील उदारपंथी बुद्धिजीवियों की प्रतिक्रिया व्यापकतर समाज के लिए अप्राप्तिक ही है। प्रभाव और सामाजिक जुड़ाव की दृष्टि से वे बुद्धिजीवी परजीवी पौधों की तरह नजर आते हैं। उनका अस्तित्व ही सामाजिक अलगाव में परिणामित होता है। उनकी चिताएँ अलग किसम की हैं और गुहावरा अलग प्रकार का है। इनने मुकाबले दूसरी ओर बोट और नोट की शमभक्ति खड़ी नजर आती है। भारतीय चेतना की मुख्यधारा का प्रशस्त पाठ इन दोनों तटों के बीच होकर बहता है।

राम ने यदि उत्तर-दक्षिण को भ्रमसाया तो कृष्ण ने भारत के पूर्व-पश्चिम को एक किया। द्वारका से असम के ठेठ ब्राह्मण्योनिपपुर तक उनके साहसिक अभियानों ने इस एकाता का पथ निर्मित किया। राम जिन मर्यादाओं से बद्ध थे, कृष्ण ने वे एक नहीं माँगी। गोता में जिस पुरपोत्तम को उन्होंने परिभाषित किया है, वह त्रिगुणों में उत्पन्न समान सीमाओं में मुक्त है। पूर्ण आध्यात्मिक समता में प्रतिष्ठित है। एक अधिमानसिक प्राणी है। वह मुक्त योगी है। वह चाहे जो भी धर्म करे, चाहे जिस प्रकार रहे, वह सदा ईश्वर में ही, उनके स्वातन्त्र्य और अमृतत्व की शक्ति में ही, अन्त में विद्यान में ही रहता-सहता है, उन्नी में चमत्ता किरता और सब काम बाज करता है।

गौता में देवों की देव और अमुर मत्ताएँ अपना आध्यात्मिक धर्म प्राप्त कर व्यवहारत हम देखते हैं कि मनुष्य, नम में नम एक स्तर विक्षेप से ऊपर वे मनुष्य अधिकतर दो धेणियों में अन्दर जाते हैं। एक तो वे लोग हैं, जिनमें मार्त्तिक प्रवृत्ति अत्यंत प्रचल होती है। वे स्वभावतः ही ज्ञान, आत्म-भयम, परोपकार तथा पूजता की ओर मुड़े रहते हैं। दूसरे वे जिनमें राजसिद्ध प्रवृत्ति अत्यंत प्रचल होती है। यह अपमन्य महना एवं वामनापूति की जोर मुदी रहती है। अपने निजो दृष्ट मन्व्य एवं व्यक्तित्व में जासन्तिपूण रति रखती है। अपने उस दृष्ट मन्व्य और व्यक्तित्व को वे मनुष्य भगवान की सेवा के लिए नहीं बल्कि अपने अभिमान, यज्ञ और मुख के लिए जगत पर लादना चाहते हैं। वे देवों और दानवों या असुरों के मानवीय प्रतिनिधि हैं।

रामायण, अपने भूत नैतिक भाव में, मानवस्पर्शारी देव तथा मुक्तिमत राक्षस के बीच होनेवाले घनघोर संघर्ष का रूपक है। उच्च मस्कुति एवं धर्म के प्रतिनिधि तथा अतिरजित अह की विराट अमयत शक्ति एवं भीमकाय सभ्यता के बीच

होनेवाले सग्राम की कथा है। महाभारत—गीता जिसका एक अंश है—मानवरूप देवों और अमुरों के जीवनव्यापी सघर्ष की गाथा है। देव के शक्तिशाली मनुष्य हैं, देवताओं के पुत्र हैं जो उच्च नैतिक धर्म के प्रकाश में परिवर्तित होते हैं। अमुर के मूर्तिमत दानव हैं, वे शक्तिशाली मनुष्य हैं जो अपने बौद्धिक, प्राणिक और भौतिक अहं की मेवा में रत हैं।

प्राचीन मानवों का मन भौतिक आवरण के पीछे छिपे हुए वस्तुओं के सत्य की ओर आधुनिक मन की अपेक्षा अधिक खुला हुआ था। वह मनुष्य जीवन के पीछे महान वैश्व शक्तियों या सत्ताओं को देखता था। ये विश्व-शक्ति की कुछ एक प्रवृत्तियाँ या कोटियों की, दैवी, आमुरी, राक्षसी और पेशाची प्रवृत्तियाँ या कोटियाँ की प्रतिनिधि हैं। जो लोग अपने अन्दर प्रकृति की इन विविध प्रवृत्तियों का प्रबल रूप में प्रतिनिधित्व करने थे, वे स्वयं भी देव, अमुर, राक्षस और पेशाच समझे जाते थे। ईश्वर ज्ञान, मुक्ति और पूर्णता का प्रतिरोध करने वाली आमुरी और राक्षसी प्रकृति का वणन विस्तार में गीता करती है। वह दैवी और आमुरी मपदा के बारे में हमें बताती है।

दैवी/प्रकृति का मुख्य लक्षण है निमलता और दानवी प्रकृति का विधुब्धता। दैवी प्रकृति मारिक्क अम्बामो एव गुणों का धरमोत्कर्ष है। आत्म मयम दन (त्याग), धार्मिक प्रवृत्ति, शुद्धता और पवित्रता, ऋजुता और सरलता सत्य, ज्ञान, भूतदया, शासीनता, मृदुता, ममता, धीरता और स्थिरता दैवी गुण मपदा है। आमुरी गुण हैं क्रोध, लोभ, दम्भ, छत्र-कषट, परद्रोह, दय, अभिमान। आमुरी मनुष्य मन तो सत्य हाता है, न शुद्ध कर्म, न सत्याधरण। स्वतुष्टि की विमान नीहा के निवा थे इस जगत में और कुछ नहीं देखते। उनका जगत एक ऐसा जगत है जिनका मूल बीज 'कामना' है। 'कामना' ही उसरी नियामक शक्ति एवं मिधान है। उनका जगत् आकस्मिकता का जगत् है। उगमे कोई सुक्तिमगत मध्यय या कर्मशृङ्खला नहीं है। वह ईश्वर बिहीन है, तथा सत्य रूप आधार न विमुक्त है। व चाहे कोई भी अच्छा बौद्धिक या उच्च धार्मिक मिधान क्या न मानन हा, फिर भी काम क्षेत्र में उसरी मन बुद्धि का साम्प्रतिक मिधान यही 'कामना' होती है। आमुरी मनुष्य एक भयानक, दानवीय, उग्र कम का केंद्र या मत्र दन जाना। वह जगत् में एक मशरकारी शक्ति, अहित और अनिष्ट का मूल स्रोत हाता है। दम्भ और मान में परिपूर्ण अभिमान के नसे में चूर पथघ्न जीव जीव, अनान म विमूढ़ हा जान हैं। मिप्या और आपत्तूण उद्देश्या पर अने रहन है। अपनी सादमाया के अविन परत्य का दुदनापूर्व अनुमरण करन है। व ममजन है नि कामना एवं उपभोग ही जीवन का एकमात्र सत्य है। इस दुःपूणीय सत्य का बहद पीछा करन हुए वे मृत्यु का न तक दौडन रहन है। एक

सर्वपासी, अनत-अपरिमेय चित्ता और उद्येहबुन, आयास और आतुरता के शिकार रहते हैं। सैकड़ों पाशों से बद्ध, काम और क्रोध से अन्त दिन-रात अपने कामपभोग तथा तृष्णा की पूर्ति के लिए वर्ष-मचय में लगे रहते हैं।

वे सदा यही सोचते हैं कि, "आज मेरा यह मनोरथ पूरा हो गया, कम वह दूसरा पूरा हो जायेगा, आज मुझे इतना धन प्राप्त हो गया, कल और प्राप्त हो जायेगा। अपने अमुक शत्रु का मैंने वध कर लिया, वाकियों का भी वध कर डालूंगा। मैं मनुष्यों का ईश्वर और राजा हूँ। मैं पूर्ण, सिद्ध, बलवान, सुखी और भाग्यशाली हूँ। मैं ही जगत् के सब भोगों का अधिकारी हूँ। मैं धनवान हूँ, कुलीन हूँ। मेरे समान यहा और कौन है ? "

ये आमुरी सोच के मनुष्य अपने कर्मों में अपने ही दुष्टान के मलिन नरक में पतित होते हैं। वे यज्ञ और दान भी करते हैं, तो प्रदत्तन के साथ, कठोर तप तथा अहंतापूर्ण मद के साथ। अपने वक्-मामर्ष्य के अहंकार में, दर्प और क्रोध के आवेश में, वे अपने अदर छिप हुए तथा मनुष्यमात्र में विद्यमान परमेश्वर को घृणा, तुच्छता और अवहेलना की दृष्टि में देखते हैं।

जैसा कि हमन देखा है, जैसे अतिभौतिक स्तरों में बेबो के लोक है, वैसे अमुरों के भी लोक है। वहा की गतिधारा आध्यात्मिक क्रमविक्रम के नियम के द्वारा नियन्त्रित नहीं है। ये एक तरह से स्थिर और प्राप्ति योनियों हैं। यानी इन लोकों में जो जीव रहते हैं, उनके रूप अपरिवर्तनीय है। वे विश्व की प्रगति के लिए आवश्यक पूर्ण दिव्य मृष्टि-भीला को सहारा देते हैं। ये सत्ता के इस भौतिक स्तर में भूतल पर प्रभाव डालते हैं। मनुष्य के ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और मानव-समूहों के जीवन और उसकी प्रवृत्ति पर अपना शासन चारते हैं।

इसका अर्थ यह नहीं कि सबकी आध्यात्मिक नियति पहले से ही कठोरता-पूर्वक नियत है, और जिन लोगो की भगवान ने आरम्भ में ही त्याग रखा है, उन्हें वे अर्थ बना देने हैं, ताकि उन्हें नित्य विनाश तथा अशुचि के नरक में धकेला जा सके। सभी जीव भगवान के सनातन अंग हैं, जैसे देवता वैसे असुर भी। सभी मोक्षलाभ कर सकते हैं। परन्तु मनुष्य अज्ञात पथ पर चलना बंद नहीं करता ता अन्त उमके अदर अमुर पूर्णरूपेण जन्म ले लेता है। फिर अपने पतन की घातक गति को यह तब तक नहीं उलट सकता, जब तक वह उन गहरे गतों की घाह नहीं ले लेता।

गीता में जो मद्देज भगवान कृष्ण ने भाग्य वर्ष के माध्यम में समस्त जगत् को दिया, वह कार्ययोग कहलाता है। इसके अनुसार परमात्मा ही इस जगत् के विश्वातीत आदि प्रवर्तक हैं। वहीं वस्तुओं तथा प्राणियों में समष्टिगत रूप में अपने आपको निरन्तर प्रवृत्त करते रहते हैं। प्रवृत्ति के गुण में और उसकी क्रम-

शक्ति में अपने रहस्य की कोई धारा वे प्रकट करते हैं। प्रत्येक पदार्थ एवं प्राणी को पृथक्-पृथक् उसकी विशिष्ट जाति (गुण, कर्म, स्वभाव) के अनुसार गठित करते हैं और ममस्त कर्म का मन्त्रपात करने एवं उसे धारण करते हैं। यही तत्त्व जगत् के स्वरूप की जटिलता के कारण है।

इन तरह हम वास्तव में कोई क्षणस्थायी रचना नहीं हैं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा हैं, जो सनातन परमात्मा में, सनातन अनन्य में कर्म करती और विचरण करती है। भगवान् ही हमारे अन्दर शाश्वत कर्मों हैं और हम में कर्मों की माँग करते हैं। वे यह नहीं चाहते कि हम प्रकृति की यात्रिक क्रिया के प्रति अपनी महमति दे दें। मायावादियों, जगमिथ्यावादियों, निवृत्तिवादियों की तरह अपनी की तरह अपनी आत्मा में उस क्रिया में पूर्णतः पूर्ण, उदासीन और अनामक रह। बल्कि वे चाहते हैं एक सर्वोत्तम और दिव्य कर्म, जो भगवान् के एक यन्त्र के रूप में स्वेच्छापूर्वक और ज्ञान के साथ किया जाय। अपने में तथा दूसरों में विराजमान परमेश्वर के लिए तथा जगत् के भगवत् के लिए किया जाय। गीता के भगवान् हमसे एक मित्रपुत्र के कर्म की माँग करते हैं।

भारतवर्ष में भगवान् कृष्ण के बाद भी इस ज्ञानमुक्त कर्म की धारा को आगे बढ़ाने के लिए कठोर साधना की है। इस समय-मय में कई आंतरिक और बाह्य व्यवधान उपस्थित हो रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, यह विकास प्रक्रिया का ही एक अंग है जीवन और कर्मों के बाह्य त्याग पर जोर देने वाली निवृत्ति-पथी विचारधाराएँ भी इन दौर में बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य तक प्रकट हुई हैं। किंतु वे मुख्यधारा नहीं बन पायीं। मुख्यधारा उन्हें अपने में समाहित करती हुई आगे बढ़ी है। भारतवर्ष पर हुए बाह्य आक्रमण और उसका पतनकाल भी परिवर्तन अथवा रूपान्तर की प्रक्रिया में सहायक रहा है।

इस दौरान भारत ने एक तरह का प्रतियुद्ध या स्थितियुद्ध (बॉर आउ पाजींग) लड़ा है। अर्थात् जहाँ वहाँ डट रहकर, सम्बन्धित समय तक आत्म-साक्षात्कार करने हुए, शत्रु को हतान और हतबल करने की रणनीति उभारी जामान अवसर है। यह गतियुद्ध नहीं, स्थितियुद्ध था। भारतवर्ष के बाह्य रहन का रहस्य यह है कि गतियुद्ध में तो वह बच्चा है, स्थिति स्थितियुद्ध में, बच्चा उसे बच्ची हरा ही नहीं पाया। स्थितियुद्ध हमारा ब्रह्मास्त्र रहा है।

गतियुद्ध मृदाभर मिसाइलों के ब्रून पर जीता जा सकता है जबकि बच्चा भी स्थितियुद्ध आत्म जनता की व्यापक भागीदारी के बगैर जीता नहीं जा सकता। गतियुद्ध में गतन तानानाहा की जीत हाँ सकती है। स्थिति स्थितियुद्ध में किसी विरोधी जन-विरोधी ताकत की जीत संभव ही नहीं है।

इसी हार-जीत की कहानी, मध्ययुगीन भारत की कहानी है, जो हमारे अपने अध्याय का विषय है।

९. हिंदुरतान से इडिया तक

भक्तियुद्ध में सिनेमाई घटना-प्रधान द्विमुख-दिशुग होना है। स्थितियुद्ध में—जिसे हम प्रतियुद्ध भी कह सकते हैं, यह नहीं होता है। उदाहरण के लिए महमूद गजनवी की सीमनाय विजय घटना नहीं लगती। लेकिन भारत की यही खास ताबत है जो अघटना को घटना बना देती है। स्थितियुद्ध क्योंकि लम्बा चलता है, इसलिए प्रायः बड़े युद्ध लगता ही नहीं। लगता है कि बड़े किसिम की जमानें, निहित स्वार्थ, विकेंद्रित ताकतों अपने-अपने स्तर पर गड़बड़-थोड़ाला कर रही हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, इस पायल-तमाशे में भी एक पद्धति है, और ऊलजलूल, ऊटपटांग चीजों के पीछे एक-एक उद्देश्य छिपा हुआ है।

उदाहरण के लिए श्रीकृष्ण के भक्तत्व में, युधिष्ठिर के अरवमेघ और राजसूय यज्ञ के माध्यम, संपूर्ण भारत को एक-छत्र में लाने वाली एक केंद्रीय सत्ता अस्तित्व में आती है, किंतु उसके तुरंत बाद विघटन और पतन का एक दौर शुरू हो जाता है। भगवान श्रीकृष्ण अपनी ही नौजवान पीढ़ियों के अनाचार और अतकतह को भरी रोक पाते और जगम में एकाकी मृत्यु का वरण करते हैं। जगमों मृत्यु के समाचार में खिल प्रतापी पाटक राज्य त्याग हिमालय की ओर निकल जाते हैं और एक-एक कर घराणायी होने वाले जाते हैं। एक ओर कलियुग के प्रारंभ की घोषणा हो जाती है, किंतु कलियुग की एक दूसरी ही व्याख्या महर्षि व्यास के मुखा से होती है।

विष्णुपुराण के अनुसार एक बार नदी में नहाते हुए महर्षि व्यास जोर-जोर से ताली बजाकर ईर्ष्या कलियुग की, शूद्रों की और स्त्रियों की जय बुला रहे थे। 'कलियुग महान है', 'शूद्र महान है', 'स्त्रियाँ महान हैं'।

अन्य ऋषियों के पूछने पर व्यास उन्हें समझाते हैं कि कृत, त्रेता, और द्वापर में जो काम बहुत कठिनाई से हो पाते थे वे कलियुग में क्षणभर में ही हो जाते हैं। यात्री सी भक्ति से ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। स्त्रियाँ और शूद्र अपना-अपना काम तन्मयता से कर के ही ब्रह्म को पा जाते हैं।

महर्षि व्यास के बारे में कहा जाता है कि द्वापर में उन्होंने वेद को चार में

और फिर उन चार को अनेक शाखाओं में विभाजित किया। उसके बाद उन्होंने विजय तोर पर मंत्रियों व शूद्रों के लिए महाभारत की रचना की। किंतु यह बहुत दुष्ट और क्षोभवादी गाथा थी। वेदा में वर्णित इन वर्गों का मन प्रमत्त करने में, उस ऽमाह देने में वह सक्षम नहीं है। तब उन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए पुराणा की रचना की। उनके माध्यम में मृष्टि और उसके कर्ता के प्रति श्रद्धा और भक्ति के भाव को सभी के लिए सुलभ बनाने का प्रयत्न किया। इसी मुहूर्तदत्ता, तथा प्राणोत्पत्ति के लिए दया व करुणा का भाव उनकी कवि-काम की व्याख्या में झलकता है। कहा गया है कि कलियुग में शूद्र और स्त्रियाँ ही सर्वोपरि होंगी। बल्कि सभी शूद्रों जैसे हो जायेंगे। व्यवहार के बावजूद शूद्र और स्त्रियाँ ही महत्त्वपूर्ण रह जायेंगे। भगवान् के त्रिमूर्तिवत् तब में अवतारण की चर्चा हम कर चुके हैं, यह उसके अनुरूप ही है।

परीक्षित कलियुग के पहले सप्ताह से जो तत्काल नाम द्वारा विषयप्रयोग में मार गए। इसके बदले में उनके पुत्र जनमेजय ने नागवश के सहार का मंत्र ही बला दिया। विषय का यह दौर मोक्षकारक तक चरता है। केंद्रीय सत्ता विसर्ग कर मगध पहुँच जाती है। ऽज्ञान के नए दौर में भारतवर्ष अपने ऐतिहासिक स्वर्णयुग में प्रवेश करता है। और इसी समय में उसके नए नामकरण का सूत्रपात होता है—हिन्दुस्थान, हिन्दुस्थान, हिन्द, इण्ड, इण्डिया। न केवल आय बल्कि भाग्य-सुभाग में रहने वाली सभी जातियों का विदेशी साथ 'हिन्दू' कहने लगते हैं।

हिन्दु शब्द मिथु का तदभव रूप है। मिथु नदी के पूव व क्षेत्र का पौराणिक ग्रन्थ में मिथु देश कहा गया है। यह मिथु देश ही कालान्तर में 'हिन्दु-देश' कहा गया। संस्कृत के 'स' ध्वनि फारसी में 'ह' के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अतः फारसी की ओर से जाने वाले लोग मिथु-नदी के तटवर्ती प्रदेश का 'हिन्द' और वहाँ के निवासियों को हिन्दु या हिन्दु कहने लगे। इससे 'स्थान' (यानी मुक्त) छुटकर 'हिन्दुस्थान' बना। इस शब्द का पैरर आगे ११ सत्रह की व्याख्या की जानी पड़ी। हिन्दुस्थान और 'हिन्दुस्थान' अर्थात् हिन्दुओं का स्थान या देश मानते एक व्याख्या। दूसरी ओर 'हिन्दुस्थान' यानी हिन्दुओं का—इस देश में रहनेवाले सभी लोगों का—आमनाया या स्थान। मथिल ॥ इसे 'हिन्द' कहा जाता रहा। यूनानियों ने इसी शब्द का 'इण्ड' बना डाला। इस देश का वे 'इण्डिया' भी कहने लगे। अब यूरोपवासियों ने इसे कालान्तर में 'इण्डिया' में बदल डाला।

पश्चिम का आर्य जातिमण की मुद्रा में आने वाले इन विदेशियों का भीमा पर गठन का स्थिति-बुद्ध मोक्ष और गुप्त साम्राज्य द्वारा नष्ट गया। इन स्थितिबुद्ध ही कहा जाना चाहिए। क्योंकि आय चाणक्य, चन्द्रगुप्त मोक्ष, समुद्र-गुप्त सम्राट अगाध, चन्द्रगुप्त विश्वनादिक आदि विदेशियों साम्राज्यवादी हानों

हुंद भी साम्राज्यवादी नहीं थी। भारत की तत्कालीन सीमाओं के बाहर जाकर साम्राज्य विस्तार करने की प्रवृत्ति उनमें कभी नहीं रही।

चाणक्य के बारे में एक आम राय है कि वे एक कुटिल, कपटी और अवसरवादी राजनीतिज्ञ थे। किन्तु वास्तविकता यह है कि वे सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने ही भारत के जनपदों को पूरा स्वतन्त्रता दी। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र का नक्का ग्रामीण भारत की मिट्टी में ही बनाया था। एक शूद्र जाति के बालक को गुरुवृत्त बनाकर राजसिंहासन पर बिठाने की प्रतिभा उनमें थी। भारत को किसान वर्ग को धर्म और उत्पादन का असली अर्थ समझाने वाले चाणक्य ने ही महान दी।

मौर्य साम्राज्य के महामान्य अर्थ चाणक्य स्वयं एक कुटिया में रहते थे, किन्तु उनके 'अर्थशास्त्र' की नीतियों पर चलने हुए ही भारत को वह ऐतिहासिक स्वर्णयुग प्राप्त। चाणक्य नीति एक समग्र चिंतन का नाम है। केन्द्रीकरण और विकेंद्रीकरण के दो पहियों पर इसका रथ घूमता है। इस नीति में केन्द्रीकरण विकेंद्रीकरण का विरोधी नहीं बल्कि पूरक वस्तु माना जाता है। राज्य की मजबूती हेतु केन्द्राकरण जितना जरूरी है, उतना ही यह भी आवश्यक है कि शासन प्रणाली के निम्न स्तरों का विकेंद्रीकरण हो। आम जनता को यह अहसास हो कि वे स्वतन्त्र हैं, ज्ञान में उनकी भी भागीदारी है।

चाणक्य 'धर्म' की ओर 'अर्थ' को आधार बनाकर अपनी नीतियों का विस्तार करते हैं। लोकतंत्र की आधारभूत मस्य 'ग्राम-व्यवस्था' चाणक्य विहित ग्राम व्यवस्था पर ही आधारित हो सकती है। आज के चौबीस वर्ष पूर्व मौर्य-कालीन राजनैतिक परिस्थितियों में चाणक्य ने अर्थशास्त्रीय फार्मूलों के तहत, बेनिहुर गृह विभागों का जनपदीकरण किया, उन्हें सैनिक सुरक्षा और जमीन का मालिकाना हक देकर समष्टि बनाया। दत्तितोन्पान की यह एक बड़ी मिसाल है। भारत की ग्रामीण गरिबी और उसका आवासीय टांचा आज भी चाणक्य के अर्थशास्त्र में ढूँढ़ मिलता है उन्होंने आत्मनिर्भर व स्वायत्त ग्रामतंत्र की नींव मौर्यकाल में रखी थी। उसी का परिणाम था कि एक के बाद एक अनेकाने राजवंश और विदेशी आक्राताओं की पूर्ण केन्द्रीय सत्ता तक ही रही। ग्रामों का आत्मनिर्भर चरित्र उनमें अप्रभावित ही रहा। क्योंकि चाणक्य का पचायती राज वसंती सुरक्षा कर रहा था।

नग्न और प्रलय, उत्थान का पतन, सगठन और विघटन का जो आवतन चलता रहता है उसे ही युग कहा गया है। व्यक्ति के हृदय की तरह राष्ट्र का हृदय भी 'तप' 'उद' करता रहता है। एक निश्चित कालक्रम के अनुरूप, यह ध्यान (विस्तार) और सकृच्छत का आवर्तन प्रत्यावर्तन बना करता है। स्वर्णयुग

के बाद रजत फिर नीह, फिर सभवन मिट्टी के युग को आना हा होना है। रजत युग, हम कह सकते हैं कि हर्ष काव तक चला। और फिर वह नोट पु आया जब इस्लाम के घोषों की नौह नानों में 'हिन्दुस्लान' की मडकें मरगम हो उठी।

जब प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत न यह इस्लाम विरोधी स्पिनयुद्ध जीता? उत्तर ही में ही देना होगा। क्योंकि भारत का इस्लामीकरण नहीं हुआ और भारत मुख्यतः हिन्दुओं का भाग्य ही बना रहा। इस्लाम की धारा हमें हम तरह समा गई जैसे समुद्र में कोई बड़ी नदी समा जाती है। भारत के विभाजन अथवा अगम्य में उसकी भूमिका अवश्य रही लेकिन उसके पीछे भी अवेजों की कूटनीति अधिक रही और आम मुस्लिम जन-समुदाय की दृष्टि कम। दो मुस्लिम दुकानों के अलग ही जान के रावबूद अर भी भारत विश्व की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश बना हुआ है। उरुन में ऐम नागरिक और सामाजिक अधिकार भारत के मुस्लिमों को प्राप्त है जो स्वयं मुस्लिम देश में उन्हें प्राप्त नहीं है। स्पिनयुद्ध अथवा प्रिनयुद्ध एक दाँव पेंच यह भी जाना है कि जो शक्ति विनाश के लिए आक्रमण करती है उसे आममान कर, उसी की छत्रा का उपयोग करने हुए अधिक शक्तिशाली हुआ जाना है। इस्लाम के नाम पर इन इगनाइज को मुक्त कर, तबभय एक राष्ट्र पाकिस्तानी मैनिफेस्ट का बनावर भारत ने (त्रिमकी पौर में हिंदू-मुस्लिम दोनों है) भारत न अपनी बड़ी हुई शक्ति का ऐतिहासिक परिचय द दिया।

इस्लाम को आममान करने की इस प्रक्रिया का ऐतिहासिक जायजा दिया जाये तो कई चौंकाने वाले तथ्य उभरकर सामने आते हैं। शुरुआत इस्लामी जात्रामहा ४ घोषों की टाँपें गूजन न पहुँच जाटवी मनाली में ही हो चुकी थी जब कुछ अरब विद्वान भारत में ब्रह्म मिद्वान जैसी पुस्तकें ले गए और उनका अनुवाद किया।

६६५ ई० में याकूबा ने लिखा है कि मोघ-ममल में हिंदू सबसे आगे निर्यात गए हैं और यूनानिया व ईरानिया न उनकी पुस्तक ब्रह्म मिद्वान में ना उठाया है। आनन्दगौरी ने ११५८ ई० में हिंदुओं की व्यापारिकता की नृति-मृति प्रशंसा की। अतः मुस्लिम विचारकों और दाशनिवा पर बोध विचारधारा का भी असर पड़ा।

मूर्तिपूजा का तेवर मुस्लिमों को हिंदुओं में विराज हा मवता है पर अबुन पत्रन न अतः हिंदुओं में खानचीन कर मूर्तिपूजा का समझन का प्रयास किया व अतः न निरुप निवाया कि मूर्ति का उपयोग ता तेवर ध्यान के भटकन में गहन व उम (ईश्वर भक्ति) केटिन करने के लिए किया जाना है।

मुस्लिम विद्वानों ने भारतीय धार्मिक ग्रन्थों को पढ़ने, समझने व उन्हें अधिक लोग तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने वेद, उपनिषद् रामायण, महाभारत धर्मशास्त्री, पुराण, योग नशिष्ट, योग शास्त्र, वेदान्त शास्त्र आदि का फारसी में अनुवाद किया।

बाद ने वर्षों में भक्ति जादोजन के कवि मतो और सूफो सतों ने तो दोनों धर्मों को एकात्मिक के और नजदीक लाने सकीय भावनाओं को हटाने और प्रेम व भक्ति की धारा बहाने में और भी महत्वपूर्ण योगदान किया।

यह सब है कि कुछ मुस्लिम राजाओं ने हिन्दुओं के कुछ मन्दिर तोड़े थे पर इसमें अधिकतर मुस्लिम राजाओं की धोर हिन्दू-विरोधी घोषित कर सकें, हमें कुछ अन्य तथ्यों को भी ध्यान में रखना होगा—

१. ऐसे भी उदाहरण हैं कि हिन्दू राजाओं ने भी मन्दिर तोड़े। उदाहरण के लिए कश्मीर के राजा हर्ष ने ग्यारहवीं शताब्दी में मन्दिर लूट व यहाँ तक कि इस कार्य के लिए एक अलग अधिकारी भी नियुक्त किया। परमार राजा शुभातकमन (११६३-१२६०) में गुजरात के अनेक जैन मन्दिर लूट।
२. ऐसे भी उदाहरण हैं कि मुस्लिम राजाओं ने मस्जिद तुड़वाईं। उदाहरण है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा की जामा मस्जिद तुड़वाई। कारण यह था कि यहाँ के राजा तानाशाह ने राजस्व का हिस्सा औरंगजेब को न देकर अपने पास रखा। फिर इस खाने का जमीन में गाड़ दिया और उस पर यह मस्जिद चुनवा दी।
३. ऐसे भी उदाहरण हैं कि हिन्दू राजाओं के कहने पर मुस्लिम शासकों ने मन्दिर तुड़वाए उदाहरण के लिए वाराणसी का विश्वनाथ मन्दिर तुड़वाने के लिए कुछ हिन्दू राजाओं ने ही औरंगजेब से सिफारिश की। बताया जाता है कि बगल की ओर आते हुए यहाँ रुककर जब कुछ रातिया मन्दिर में पूजा के लिए गई थी तो वहाँ ने एक तहखाने में एक रानी की मर्दावा भग की गई थी।

तो क्या ऐसे उदाहरणों के आधार पर हम उन हिन्दू राजाओं ने हिन्दू विरोधी और उन मुस्लिम राजाओं को मुस्लिम-विरोधी मान लें? यदि नहीं तो कुछ हिन्दू मन्दिर तोड़ने या लूटने के लिए इन सभी मुस्लिम राजाओं को क्यों हिन्दू विरोधी ठहराया जाए? कहीं मन्दिर तोड़ने का कारण लूट था, कहीं उस मन्दिर से जुड़ी राजनीतिक शक्ति को चोट पहुँचाया था, तो वही कोई अन्य जगह थी। अगर केवल हिन्दू-विरोध के मुस्लिम शासन अपना आधार बनाते तो वे इतने वर्षों तक यहाँ शासन नहीं कर पाते। उनकी सरकार के अनेक अधिकारी हिन्दू ही होते थे।

महमूद गजनवी और औरंगजेब नाम की मुस्लिम-विरोधी में सबसे ऊँचा स्थान दिया जाता है। पर महमूद गजनवी की मेवा में अनेक हिंदू थे। साथ ही अनेक विख्यात मंदिरों में ऐसे फरमान उपलब्ध हैं जिसमें पता चलता है कि औरंगजेब ने इन मंदिरों के रखरखाव के लिए जायोरें दी थीं। ऐसे फरमान हिन्दू मंदिरों से ही नहीं कुछ जैन मंदिरों और गुरुद्वारों के बारे में भी उपलब्ध हैं। इसमें मोमेश्वर नाथ महादेव मन्दिर, जगम बाड़ी गिब मन्दिर महाकोश्वर मन्दिर बाबा जी मन्दिर, उमानन्द मन्दिर, और शत्रुज्योती जैन मन्दिर जैसे अनेक प्रसिद्ध मन्दिर सम्मिलित हैं जिनमें अनेक प्रमुख तीर्थ नगरों जैसे वाराणसी चित्रकूट, इलाहाबाद आदि में स्थित हैं। जब कुछ मुस्लिम हमलावरों ने 'लूटमार की व श्यानीय लोगों पर जुल्म' था तो इसमें केवल हिन्दू पीड़ित हुए, ऐसा नहीं है। बाबर के हमले के समय की स्थिति के बारे में गुलनारक ने लिखा है, 'मुसलमानों की नमाज का बकन हुआ गया है और हिन्दुओं की पूजा भी जाती रही है। हिंदू मुसलमान, भट्टी और ठाकुर स्त्रियां बेहाल हैं। पीरा के स्थान और मुकाम तथा पत्र के समान दृढ़ मन्दिर जलकर नष्ट हो गए।'

यानि जब हमलावर लूटमार और हिंसा-दमन को निकलते थे तो उनके सामने क्या हिंदू और क्या मुसलमान। दूसरी ओर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मुहम्मद-बिन कासिम ने किया है कि यहाँ के लोगों की धार्मिक स्वतन्त्रता बनी रहे, अपनी विधि अनुसार वे पूजापाठ करते रहें और ब्राह्मण निटार होकर रहें।

सामान्य बुद्धि की बात है कि यदि कइसी वय तक मुस्लिम शासक भारत के एक बड़े हिस्से में राज कर सके तो इस कारण नहीं कि वे हिंदू-विरोधी थे बल्कि इस कारण कि उन्होंने बहुत-सी बातों में हिंदुओं को अपने साथ लिया और उनके विचारों और आकांक्षाओं के अनुसार अपनी जागन पद्धति का ढाला। कुछ समयों पर इधर में हुआ तो कुछ उधर में, तभी बात उन सभी। पर कुछ मुस्लिम राजा, विचारक दार्शनिक व विद्वान ऐसे भी थे जिनने लिए बात समझीत में अधिक गहरी थी। वे हिंदू धर्म व सभ्यता में प्रभावित हुए, इनके विचारों और भाव की समझ का उन्होंने प्रयास किया।

बाबरनामा की पढ़ने में इस बात के मकून नहीं मिलत कि बाबर का हिंदू मंदिरों में नफरत थी। साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी में प्रकाशित और अब बरमा में उपलब्ध "बाबरनामा" के पृष्ठ ८५१ पर यह प्रमाण उमरा मयूत है, मैं आगरा में भी ग्यालियरी सालकनेर उगवाए। फुजवारी के दक्षिण में बरमानों की (गुरुकुल) है। उसके पश्चिम में एक आनीमान मंदिर है। गुलतान शयमुदीन अल्लमश न मंदिर के पहलू में एक जामा मस्जिद बनाई है। जिन में मंदिर में ऊँची और बार्द इमारत नहीं है। धौलपुर के पहाड़ में यह मंदिर गुरु

दिखाई देता है।”

जगते पृष्ठ पर फिर एक वर्णन है जो इस प्रकार है “वहाँ से आकर मन्दिरों की मर की मंदिर दुमहेनतिमहेन है। पर तल्ले जगली काट के नीचे-नीचे है। ईजारा के तिलो पर परे कद के बुत उभारदार खुदे हैं। कुछ मंदिर मंदागो की फाट के हैं। उनके आगे खुलेदानान है। सहर में ऊंची बुजें है।”

मिर्सा एक जगह “बुत” तुडवाने की बात यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है। यह भागतिह के किले का वर्णन करने हुए उसमें तीनों ओर बड़े ‘छोटे-बड़े’ बुतों का वर्णन करते हुए उसमें तीनों आ कहता है, दक्खिन का बड़ा बुत कोई कारो का है। सभी बुत चम-नगे बने हैं। ३१ बाबब मही, पर दित्तल्ल पर जगह है। खंड वम बही बुत है। मेने ऊँहे तुडवा दिया। इतिहासकारों का कहना है कि बाबर ने ये बुत भी विभी धार्मिक घृणा के कारण नहीं बल्कि अपनी सौंदर्य अभिरुचि को प्रदर्शने के कारण तुड़वाए थे। इनके अनावा बाबरनामा में वही मंदिर या बुत तोड़ने का वर्णन नहीं है।

“बड़े मुल्क हिन्दुस्तान में मुसलमानिक घम हैं। जल्बाह का मुक है कि उसने हमें ऐसे मुल्क की बादशाह न दी। हमें चाहिए कि धार्मिक भेद भाव को दिल से निवाल कर हर काम के तरीके के मुताबिक इमाफ करें। खासतौर से गो कुशी में बचो। ताकि हिन्दुस्तानियों के दिनों को जीत सको, और इस मुल्क की रीयत का हुकूमत के मामले में शरीफ कर सको। हर बौद्ध की इबादत गाँठो और मंदिरों के हुकूमत के मामले में शारीरिक कर सको। हर काम की इमाफ का ऐसा तरीका अभ्यस्तार करो कि बादशाह रीयत में और रीयत बादशाह से खुश रहे। इस्लाम की तरफ की अल्म के मुकाबले ने की और भलाई में ज्यादा होगी।”

इतिहास के उन स्वर्णिम पृष्ठों पर एक नजर अवश्य डाली जानी चाहिए, जिनमें भारत की स्वतन्त्रता तथा अखंडता के लिए राष्ट्रवादी मुसलमानों के सह-बपूण योगदान का उल्लेख आता है। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में ही राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित जागरूक युवा मुस्लिम नेताओं ने साम्प्रदायिकता के विरुद्ध जावान उठानी प्रारंभ कर दी थी। आर्यद बहुत कम लोगों को यह तथ्य भासूम हों कि २७ जनवरी, १८८३ (यानी करीब एक सौ सात वर्ष पूर्व) सर मंसूर जहमद खा ने पटना में साम्प्रदायिक एकता पर ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। मंसूर जहमद खा ने हिंदू-मुस्लिम एकता के सदर्भ में कहा था—“हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और यहाँ जमुना का पवित्र जल पीते हैं। हम एक साथ जीते और मरते हैं। भारत में रहने का कारण हम दोनों ने अपना रक्त, अपने शरीर का रंग बदल दिया और हम एक से हो गए और हमारे चेहरे-मोहरे भी एक हो गए। मुसलमानों ने बहुत से हिन्दू तौर तरीके अपनाए और हिन्दुओं

ने भी बहुत से जाचार ग्रहण किए। हम इतने धुन-मिन्न गए कि हमने एक नई भाषा भी उर्दू बनाई जा न मुसलमानों की भी और न हिन्दुओं की। इसलिये यदि हम जीवन के उस हिस्से का छाट दे जो ईश्वर का है यानी धर्म को तो निम्नन्द इस तथ्य को मानना पड़ेगा कि हमारा दम एक है कौम एक है और दम की तरक्की और अलार्द तथा हमारी एकता परम्पर महानुमति और प्रेम पर निर्भर है। अनवरत, षण्डे और फूट हमें समाप्त कर देंगे।”

उन्होंने पञ्जाब में हिन्दुओं की एक आम सभा में कहा— “आप जिस हिंदू शब्द का प्रयोग अपने लिए करते हैं वह उचित नहीं है, क्योंकि मरी दृष्टि में वह धर्म का नाम नहीं है। हिन्दुस्तान का हर निवासी अपने को हिंदू कह सकता है। मुझे इस बात का दुःख है कि आप मुझे हिंदू नहीं समझते जबकि मैं भी हिन्दुस्तान का वासी हूँ।”

आश्चर्य और दुःख की बात यह है कि सौ साल बाद आज भी प्रगतिशील मुस्लिम जमिन्दारों की यही लड़ाई चल रहा है। उन्हें बार-बार याद दिलाना पड़ता है कि हम सब इस राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। आगतपुर के दो युवा विद्वान् डा० ब्रजेश वर्मा और डा० राजेश वर्मा ने हाल ही में १८८४ से १९९६ की अवधि में मद्रिय राष्ट्रवादी मुसलमानों की गतिविधियों का एक अच्छी पुस्तक के रूप में संशोधित सामने रखा है। वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों में उन ऐतिहासिक तथ्यों की जनता तथा धर्म का नाम पर राजनीति करने वाले मौदागरों का सामना रखे जान की नितात आवश्यकता है। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुओं और मुसलमानों में राष्ट्रीयता की भावना का उत्पन्न थाड़ा आम पीछे हुआ। लेकिन १८५० के “मसाम” की सारी जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों पर ही धापी थी। अंग्रेजों की धारणा थी कि मुगल का सामन पुन स्थापित करने के लिए मुसलमान अधिक मद्रिय थे, पर अनिवार्य यह थी कि स्वतंत्रता के लिए हिंदू और मुसलमान एक साथ उठ खड़े होंगे। यही कारण है कि कांग्रेस की स्थापना के कई मुस्लिम नेता राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए इस पार्टी में आगे आए। मगर जमानुद्दीन अफगानी, रशीद अहमद गगानी, शिन्नीनुमाजी जम परम्परावादी नेता और पाश्चाय दृष्टिकोण में प्रभावित बदरद्दीन तैयबजी तथा रहमतुल्ला ममानी जैसे व्यक्तियों ने कांग्रेस का समयन किया।

तीन-चार वर्षों बाद ही कांग्रेस में मतभेदना रखने वाले मरमद अहमद खां ने अलग संस्था बनाकर दूसरे शक्तिशाली अभियान चलाए। लेकिन हिंदू और मुसलमानों का वही भारत का सुदूर चेहरा की दा आगे माना था। उधर १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रिय अधिवेशन हुआ। ता वरन्दीन तैयब जी अध्यक्ष चुन गए। उस तरह उह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

का पहला मुस्लिम नेता चुना गया। उन्होंने कुछ जोरदार तर्क रखकर बताया कि मुसलमानों के अन्य सदस्य होने का कारण घाटे में रहने की धारणा गलत है। उन्होंने कहा—“जरा पटना का उद्धार लीजिए। पटना नगरपालिका में २० स्थान हैं। बंसे यहाँ हिन्दुओं की मठ्या अधिक है, तो भी वे मुसलमानों को ही अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। वहाँ ७० मुनिमिल कमिशनरों में १३ मुसलमान हैं। बर्हट नगरपालिका क्षेत्र में रहने वालों में भी हिंदू सबसे अधिक है, लेकिन वहाँ ५ पारसों, ३ यूरोपियन २ हिंदू और ७ मुस्लिम मुनिमिल कमिशनर हैं।

“कट्टरपंथियों द्वारा हिन्दी और उर्दू विवाद और साम्प्रदायिक भावनाएँ उत्पन्न करने के बावजूद राष्ट्रीय नेताओं के अभियान में लोग धार्मिक पूर्वग्रह में हटकर सहयोग दे रहे हैं” १८९६ में जोनापुर में लोकमान्य तिलक द्वारा प्रारम्भ किए गए गणपति उमव में बर्हट के एक साप्ताहिक अखबार ‘रात गोपतार’ में छपे विवरण के अनुसार हिंदू-मुस्लिम दोनों जनों में हिस्सा लेने हैं।” किंतु आजादी के पहले मुसलमानों में एक हिंदू-ग्रन्थ पैदा हो चुकी थी। जाम मुसलमान तो नहीं, लेकिन मध्य वर्ग का मुसलमान यह सोचने लगा था स्वाधीन भारत में उसकी हसियन क्या होगी। उसे लगता था कि स्वाधीन भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक होंगे, अतः हिंदू उन्हें मनायेंगे। उसका यह पक्ष एकदम बेबुनियाद भी नहीं था। पाच-छह सौ वर्षों के हिंदू-मुस्लिम सम्पर्क के बावजूद उनमें बीच बहुत मकरमता नहीं आ सकी थी कि वे अपने को एक ही वेग का नागरिक मानें। सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर समन्वय की जगह धारण वहीं उत्पन्न, लेकिन कलह और मर्दों की परंपरा भी बनी रही। इसी में, राष्ट्रीयों के हिंदू-मुस्लिम एकता अभियान के बावजूद देश का विभाजन हो रहा रहा।

मुसलमानों को इस हिंदू ग्रन्थ के कारण ही स्वयंसेवक भारत के शानकों ने मुस्लिम मामलों में अपने को अलग रख दिया। जब हिंदुओं के निजी कानून में कोडिफिकेशन किया गया, उसी वक्त मुस्लिम निजी कानून का चेहरा नहीं बदला गया। कांग्रेस के नेताओं को डर था कि इसने मुसलमानों को नष्ट कर डेगा। उस समय मुसलमानों में भी अगर कोई मुगलवादी नेतृत्व होता, तो यह मांग करता कि हिंदू कोडिफिकेशन के साथ एक मुस्लिम कोडिफिकेशन भी लाया जाए। किंतु आजाद भारत में मुसलमानों में कोई मुगलवादी नेतृत्व तो क्या, राजनीतिक नेतृत्व भी नहीं था, क्योंकि मुस्लिम नीय के सभी बड़े नेता पार्लियामेंट जा चुके थे। कांग्रेस मुसलमानों का नेतृत्व नहीं करनी थी, उन्हें सुरक्षा का आश्वासन जरूर देनी थी। मुसलमानों में जो छुट-फुट मुगलवादी आंदोलन चले भी उन्हें कांग्रेस में समर्पण या सहयोग नहीं दिया। वह यह नहीं सोच पाई कि एक आधुनिक और प्रगतिशील हिंदू समाज और राष्ट्रवादी, कट्टरपंथी मुसलमान समाज का सह-अस्तित्व क्या-क्या समझाएँ पैदा कर सकता है।

हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग-अलग निजी कानून बनाने के बजाय समस्त भारतीयों के लिए एक समान सिविल कानून बनाया जा सकता था। किंतु ऐसा न कर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने एक महान ऐतिहासिक गलती की। भारत के हिंदुओं ने देग-विभाजन के लिए मुसलमानों का कभी माफ नहीं किया। भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्ते इस उभय हिंदू मुस्लिम ग्रन्थि के कारण सहज नहीं रहे मंचे। डॉ० लोटिया के अनुसार यह रिश्ता ऐसा बन गया कि वया तो आपस में लड़ते रहेये या मित्रकर एक हो जायेंगे। दोनों के बीच दोस्ती नहीं हो सकती। जल्दी यह था कि जर्मनी की तरह भारत पाक एवा के लिए मईद प्रयास जारी रहता। भारत में सत्कालीन जनमंच के साथ डॉ० लोटिया ने और पाकिस्तान में कुछ सिद्धी के पम्नून मताओं ने यह आवाज उठाई थी किंतु वह नकार खाने में तूनी की आवाज बन कर रह गई। इसका कारण हमारी खोखली धमनिरपक्षता थी। धमनिरपक्ष व्यक्तिया को यह बात अजीब लगती थी कि वह हिंदू और मुसलमान के झगड़े निपटाए। इस तरह की धार्मिक ध्रेणिया उनके लिए मानो घम हो हो गई थी। यह भी एक ऐतिहासिक भूल थी, जिसमें धमनिरपक्षों ने अपने को समाजनिरपक्ष बना लिया और राजनैतिक स्तर पर मुस्लिमों को मात्र वोट बैंक मान लिया। यह उस कूटनीतिक योजना का अंग था जिसके तहत मुसलमानों को लगानार जमुरक्षा में रखा गया और फिर अपने को उनका रक्षक मिद्ध करने की ओछी और धोयी कागिनी की गई। इसकी प्रतिप्रिया में ही जनमंच का जन्म हुआ। जनमंच उन हिंदुओं की पार्टी थी, जो मानते थे कि भारत में मुसलमानों को अनुचित बटावा दिया जा रहा है। अतः उसका उद्देश्य हिंदू समाज का इस लायक बनाना था कि वह मुसलमानों को हिंदू बहुमध्यक भारत में रहने की तमीज सिखा सके। हिंदू समाज की सामाजिक बुशद्यों का ग्रम करना, उसकी नजरा में गौण था।

यही जनमंच तथा उसका जनता पार्टी में विरयन तथा टूट के बाद बनी भाजपा की गति और गीमा रही। किसी भी माप्रदायिकता में मधप श्रूय में नहीं बनया जा सकता। मधवागिया के आधिक-सामाजिक ँधान के लिए जब सत्तारूढ़ धमनिरपक्षनावादी दल ने कुछ नहीं किया, और वे सिर्फ ँह के माप्रदायिक होने की मताह देने रहे। यह अवश्यभावी था कि व दल मताह का अनमूनी परन लगे। जिदगी की मुशिकनें जब बढ़ रही हा, तब लोग का हृदय मकरा हो जाना है और वे माप्रदायिक प्रचार की जाधो में आसानी में डूब जान है। जब लोग के सामन यहे मुद्दे हा तो माप्रदायिक पक्षू दबन मयन है। माप्रदायिदादी मुस्लिम राजनीति का प्रतिद्वंदी हिंदू धर्रा, हिंदू समाज की आधुनिक चिंतनधारा को प्रतिविवन नहीं करता नहीं उसके प्रति बहुमध्यक समाज में बाइ प्रगमनीय आप्रह है।

इस तरह जो उसकी शक्ति है, वही उसकी सीमा भी बन जाती है। निस्तार राजनीति और अकारण तनाव उसका भी चरित्र बन जाता है, जो आधुनिक सोच के आदमी को हैरान कर देता है।

क्या वर्तमान वास्तविकताओं के आधार पर व्योम्या विवाद का तदर्थ समाधान नहीं निकाला जा सकता? ये वास्तविकताएँ क्या हैं? १९४६ में केन्द्रीय गुम्बद के नीचे मूर्तियाँ रखी गयीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मूर्तियाँ जिलाधीश की मौन सहमति में रखी गयीं और कुछ का कहना है कि मूर्तियाँ प्रकट हुईं। पिछले ४० सालों में वहाँ बिना व्यवधान के पूजा हो रही है और स्थानीय मुसलमानों ने भी वहाँ नमाज पढ़ना बंद कर दिया है। क्योंकि उनके प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

समसदारी का तकाजा है कि इन वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्न सिद्धांतों के आधार पर समाधान की खोज की जाए

१. वर्तमान ढाँचे को न गिराया जाये। इसे मजबूत करके और इसका पुनरुद्धार करने पूर्व और पश्चिम दिशा में इनका विस्तार किया जाये।

२. केन्द्रीय गुम्बद, जिसे बिस्व हिंदू परिषद गर्भ-गृह मानती है, शिलाभ्यास स्थल की दिशा में बनने वाले मंदिर का भाग बना दिया जाए।

३. नए मंदिर के भीतर ही शिव, कृष्ण, बुद्ध, महावीर के छोटे-छोटे मंदिर भी बनाये जायें।

४. मस्जिद को पश्चिम की दिशा में बढ़ाया जाये। साथ ही जमीन पर (जिसे सरकार उपलब्ध कराये) नया प्रांगण बनाया जाए और प्रांगण के पश्चिमी सिरे की तरफ तीन नये गुम्बद बनाये जायें जहाँ मुसलमान नमाज पढ़ सकें।

५. सारे क्षेत्र को मैत्री-स्थल के रूप में विकसित किया जाये और दोनों पूजा स्थलों के नए प्रवेशद्वार पर धार्मिक एकता का स्तंभ बनाया जाये।

दक्षिण भारत में एक दो मंदिरों के अन्दर मस्जिदें बनी हुई हैं। प्रार्थना-कीर्तन तथा नमाज साध-साध चलते हैं। कोई दंगा-फसाद नहीं होता। इस व्यावहारिक समाधान पर दोनों पक्षों को वैसे तो सहमत हो जाना चाहिए। किंतु निजी तौर पर सहमत होने पर भी, सार्वजनिक तौर पर इसके लिए शायद ही दोनों प्रतिद्वंद्वी गल तैयार हों।

यह कहना ठीक है कि बावरी मस्जिद की सुरक्षा के सवाल पर पूरे मुस्लिम समाज में आशका और उन्माद जमाकर कट्टरपंथी मुस्लिम नेतृत्व ने फिर खलाहाल मुस्लिम समाज को अघो गली में डाल दिया है, लेकिन हिंदुत्ववाद के जोपस्य नेता चाहे तो कुछ कहते-करते हों, उनके झंडे उनके सामने बंद हुए आम कार्यकर्ता उपरोक्त ढंग के किसी भी सुझाव को एवढग दुत्कार देते हैं। दुःख यह है कि

नना इन कायकर्ताओं के पीछे चलने पर मजबूर है उन्हें अपने पीछे चलाने में समय नहीं। क्या ये अच्छे हिंदू व लक्षण हैं?

सबसे पहली बात यह कि राष्ट्र की हिंदू अवधारणा ऐसी हो ही नहीं सकती, जिसमें गैर हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक होकर जीना पड़े। इस मामले में हिंदू दुनिया के किसी भी जय समुदाय में बहुत पहले ही आधुनिक हो गया था। वस्तुतः अच्छे हिंदू का राज्य नहीं, समाज चाहिए। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता— यह हिंदू परम्परा की सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है। यही आधुनिकता का सचचाप है। जो हिंदू इस कुचलना चाहता है वह तो शायद हिंदू ही नहीं है। वह एक नई किस्म का जन्तु है, जिससे निपट बिना हिंदू समाज अपनी वास्तविक चुनौतियाँ का मुकाबला नहीं कर सकता।

ये चुनौतियाँ कौन-सी हैं? हिंदू अपनी सभी समरानीन और समझौते सम्पत्तियों के नागरिकता की तुलना में सबसे ज्यादा गरीब, दुखी और बिचड़ता है। उनके पास भरोसे का खाना नहीं है। पहनने का पूरा बपड़ा नहीं है। वह अधिकांश निरक्षर है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे काफी उद्यम करना पड़ेगा। लेकिन वह अपनी इन प्राथमिकताओं को भूल जाता है, और यह मान लेता है कि उस सबसे पहले अपने साथ रह रही दूसरी जमातों में निपट लेना चाहिए, तो वह भी एक अधी मुरग में फँस जायेगा। उसकी उदासीनता अब दूरी है अयोध्या विवाद का यह भावामक पक्ष है। इसमें अमून और बिप दोनों पैदा हुए हैं। आज का अच्छा हिंदू वह है, जो बिप का धमन करे। और अमून का परिमाण बढ़ाएगा।

इस अच्छे हिंदूत्व के सामने लाकतन भी एक समस्या उत्पन्न हुई है। वह विवाद और विभाजन का खूब प्रथम द रहा है। लोकतंत्र अप्रतिग्रहित मात्र पर्यावरण प्रदान करता है। किन्तु वह अपने आप में कोई एक परिस्थिति निवेश विचार या दंगन नहीं है। बल्कि उसका अस्तित्व इस पर टिका है कि उस अनजान याता का दंगन क्या है? हमारा दंगन भूतन 'एक मनु विप्र बहुधा वदति' वाला अनजान-वादी रहा है। इसलिए यहाँ लोकतंत्र टिका है और उसका टिका रहने की गन्धारमाणा मश्राधिक है। किन्तु हमारे पास खुद का ताड़न व निष्ठा भाता, गम्भीर वम धारणी है। इसलिए हमारा लोकतंत्र अस्मर ज्ञानि, पथ और उपराष्ट्रीयता का गाना-वाग्द व रूप में इन्तमाल करना है। यह लोकतंत्र की विग्रहना किन है। इस बोली बनाने के लिए अब हम फिर एक विराट और नए भक्ति आन्दोलन की आवश्यकता है।

यह भक्ति आंदोलन केवल "मियाराम मय मय जग" वाली-झारी प्रताप पर है

जुग पानी" कहते हुए आत्मसीन हो जाने चाहा नहीं होगा। उसका आधार केवल भावुकता नहीं होगी। उसके साथ वह पूर्ण ज्ञान भी और वह दिव्य कर्म भी जुड़ा होगा, जिसकी चर्चा हम पिछले पृष्ठों में कर चुके हैं।

जाति-पथ उपराष्ट्रीयताओं को अपनी मुख्य धारा पहचानने और उसने जुड़ने का पाठ बिना किसी को बाह्य किए ऐसा भक्ति आंदोलन ही पहुँचा सकता है। लोकतन्त्र इन उपधाराओं में गुद को जलजान का जबरदस्त उल्हाह पैदा करता है। उपधाराओं के होने हुए, मुख्यधारा में जीवन रम लेने के बजाय उनमें टकराने का मानव स्वभाव पुगता है। इनके विपरीत भक्ति खुद को समर्पित करने का जबरदस्त उल्हाह उन्हीं उपधाराओं में पैदा करती है। भारत में यह समस्या हर युग में पैदा होती रही है और हर युग में एक विराट भक्ति आंदोलन ने जन्म लेकर इन समस्या का समाधान बिचा है।

यह भी सत्य है कि हर भक्ति आंदोलन बाद में खुद भी एक पथ बन गया है। बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव, नाथ, सिख, चर्चर पथों आदि सभी पथ अपने जमाने के छाने-बूटे भक्ति आंदोलन हो रहे हैं। उनका जगें चरकर पथ बन जाना बिन कारणों में होता है, इस पर हम विचार कर चुके हैं। यह अनन्य और मान, विराट और मकीर्ण के बीच चल रहे निरंतर मर्पण का ही प्रतीक है।

किंतु अब हम जिस भक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं वह पूर्ण ज्ञान की चेतना पर आधारित विराट और प्रभूत परिणामों वाला होगा। यह भक्ति कण और क्षण में ध्याप्य भगवान के प्रति भी समर्पित होगी। एक तरह से आध्यात्मिक भौतिकवाद (Spiritual Materialism) उनका आधार होगा। टेक्नोलोजी नानि के रूप में, भगवान का यह रूपान्तर काय प्रकट हो रहा है। मचार और परिपहत मान्यताओं का जाल विश्व को एकतावद्ध करता जा रहा है। एक ओर जाति-पथ, उपराष्ट्रीयताओं के अङ्गकारों में उत्पन्न तनाव राक्षसी आधाम धारण कर रहे हैं, तो उनमें निपटने के लिए एक जन्तुपूर्व विराट शक्ति भी सन्धि हा गयी है। यही वह दिशा निर्धारित करेगी जो भारत को लघु-भारतों में विखण्डित करने के बजाय 'महाभारत' बनने की ओर बढ़ायेगी।

११०. भारत से 'महाभारत' की ओर

"भारत चाह आज भी हजार पैबंदोवाला कपड़ा हो, लेकिन स्थिति यह है कि बीमबीनदी, इस कपड़े का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत, और सबसे ज्यादा फैलता हुआ हिस्सा है। बीमबी सदी ने जो पैबंदनानाश की प्रक्रिया शुरू की है, वह भी कोई परार्द्ध चीज नहीं है। वह एक भारतीय प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का पूणता तक पहुँचाए वगैरह रखा नहीं जा सकता। लेकिन चूँकि यह आज भी एक कोशिश है इसलिए इस कोशिश को नाकाब करने वाली ताकतों को भी समझना आवश्यक है।"

अंग्रेजों ने हजारों किताबें लिखकर 'इंडिया' को यह समझाने की कोशिश की थी कि समुद्र में जितनी लहरें हैं, उतनी ही भारत में बड़ी हुई कफादारियाँ हैं। हजारों जातियाँ और उपजातियाँ हैं। कुछ हजार बोलियाँ हैं। हर गाँव में अपने स्वयं के देवी-देवता और भूतप्रेत हैं। हर गाँव यहाँ एक देश है, जैसा हर कण यहाँ सम्राज्य है। जब तक हम अंग्रेज यहाँ हैं, तभी तक 'इंडिया दैट इज भारत' एक राष्ट्र का आभास दे रहा है। जैसे ही हम जायेंगे, यह देश बानू के कणा की तरह आधी में लैरता बँट बिखर जायेगा।

लेकिन कुछ बात है कि मिटते मिटने भी हमारी हस्ती नहीं चमी अब भी बरकरार है। हमें वावजूद कि हमारे देश और पड़ोसी देशों में भी निछेरे एक ऐक्य दशक में बिखराव की यह प्रवृत्ति तीव्रता में उभरी है। पंजाब और कश्मीर दिल्ली के पास हैं, इसलिए वहाँ का पुषकतावाद, हमें तीव्रता में उद्बेकित करता है। किन्तु उत्तर-पूर्व के राज्यों में भी हानात कमोन्नत लेगे ही हैं। दक्षिण में भी आनन्द-वादिशा द्वारा राजीव गांधी को जघन्य किया। पुषकतावाद ने आनन्दवाद का चेहरा धारण कर लिया है। कुछ लोग कहते थे कि जहाँ हिंदू बहुमतवादी है वहाँ बिषटनकारी प्रवृत्ति नहीं है, आनन्दवाद नहीं है। क्या अब ऐसी बात कही जा सकती है? पंजाब, कश्मीर, असम और तमिलनाडू के घुमराँवों ने आनन्दवादी राजनीति में प्रश्न रच चुका है। निंदे जैसा समझना कि समझ में बह फिर से उस समझ पर नहीं जायेगा—बह नहीं मवन।

दर असल आज राष्ट्र-राज्य की पूरी अवधारणा ही सकट में पड़ी हुई है। खासकर पूर्व में ऐसी हवा तेजी से बह रही है। बड़े देशों में से टूट-पर छोटे राष्ट्र-राज्यों की नई कितेवदिया खड़ी की जा रही है। पूरे सोवियतसंघ में उथल-पुथल मची हुई है। बाल्टिक सागर तट के गणराज्य सोवियत संघ से अलग हो और स्वतंत्रता की आवाज उठा रहे हैं।

दूसरी ओर पश्चिम में खासकर यूरोप में इसे उलटी हवा बह रही है। वहां राष्ट्र-राज्यों की सीमाएं घुघनी हो रही हैं। जो सीमाएँ यूरोप के राष्ट्र-राज्यों को एक दूसरी से अलग करती थी वे नीची की जा रही हैं। ये आसानी से लायी जा सकती हैं, किंतु उनकी मर्यादा रखी जाती है। दर असल इन दोनों कारणों से आज राष्ट्र-राष्ट्र की पूरी अवधारणा ही सकट में पड़ी हुई है। जैसे समाजवाद की अवधारणा भी आज सबदग्रस्त है। एक तरफ राष्ट्र देश का पर्यायवाची रहा है, तो दूसरी ओर राष्ट्रियता (अथवा उपराष्ट्रीयता) भावना के रूप में यह एक समूह के एकजुट होने की भावना का नाम रहा है। यह एक ऐसी सामूहिक निष्ठा होती है जो अथ सभी नैतिद्वंद्वी निष्ठाओं से ऊँची और प्रबल होती है। उपनिवेशवाद में संघर्ष के बाद राष्ट्र की यह परिभाषा और व्यापक हो गई। जो भी जंता भी देश औपनिवेशिक शासन से विरासत में मिला, वह 'राष्ट्र' हो गया।

भारत को उपनिवेशवाद की विरासत के रूप में विभाजन मिला। अंग्रेजों की चालाकी ने यह विभाजन द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत पर हुआ था, हातांकी निस्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने द्विराष्ट्रवाद को कभी ग्राह्यता नहीं दी और मुस्लिम बहुल प्रदेशों के अलग हो जाने के बाद भी वे मानते रहे कि देश की गंगा-यमुना संस्कृति ही हमारी सच्ची विरासत है। यह यहाँ बसनेवाले समुदायों का अपना देश है। उनको यही रहना है।

किंतु पिछले एक दशक में भारत में क्षेत्रीयता की जोरदार लहरें पैदा होने लगी हैं। ये लहरें इसलिए पैदा हुईं, क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष की ज़मीन पर कांग्रेस मानक जो कलदार जूझ लगा था, उसका जीवन रस कमजोर सूखने लगा था। उनके फलों में जो थोड़ा बहुत रस बचा था उस सब देश के एक सीमित तबके की ही पहुँच थी। बाकी लोगों के लिए वह समय-समय पर जागा जरूर पैदा करता रहा। इसकी वजह से उनके प्रति प्रेम का पुनर्नवीकरण भी होता रहा, लेकिन कुल मिलाकर उसने देश को निराशा ही दी है। उसकी ओर से मिली, इस निराशा के कारण ही देश के ऐसे अंचलों में भी क्षेत्रवाद की लहरें फूट पड़ी हैं, जो राष्ट्रीय एकता की मजबूत कड़ी थे। जिन इलाकों में क्षेत्रवाद या असमाववाद के बीज पहले से रहे हैं—जैसे पंजाब और कश्मीर, वहाँ कांग्रेस का आचरण ऐसा रहा है, जिससे असमाववाद के बीजों को पनपने का मौका मिला। कांग्रेस आज भी राष्ट्रीय

राजनीति के शीर्ष पर हैं। पर वह एक ऐसा फल है, जिसकी मिठास एक सड़ी हुई छटान में बदल चुकी है। उनका अतीत ज्ञानदार है पर अब वह भविष्य की प्रेरणा नहीं देती।

दूसरी ओर क्षेत्रीयता के नाम पर वही कोई फनदार पौध नजर नहीं आती है। एक भी क्षेत्रीयतावादी ममूह ऐसा नहीं है, जो भारत को स्वायत्त राज्यों के वास्तविक एकताबद्ध मधराज्य में परिवर्तित करने के लिए वास्तविक मधर्प कर रहा हो और अपनी जनता के प्रति ईमानदार है। नव पत्तरी पत्ते जो किसी को छोटी-माटी छाया तक नहीं ढक सकते। उदाहरणार्थ अममगण परिषद की युवा सरकार कितने जाश खरोंश के साथ राष्ट्रीय रगमच पर उभरी थी। उसके पीछे लम्बे जहिमक मधर्प की तपस्या भी थी। लेकिन तीन-चार सान में ही वह नष्ट-भ्रष्ट हो गई। लोग उसमें यहाँ तक कट गये कि जब उसे बरखास्त किया गया तो जन अमतोष का कोई ज्वार नहीं उठा।

राष्ट्रीय मोर्चा ऐसे ही पत्ते का डीला डाला गुलदस्ता या बदनवार मात्र है। मोर्चे में शामिल जनता-इन यद्यपि राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करता है, लेकिन वह मूलतः हिंदी भाषी प्रदेश का क्षेत्रीय दल ही है। इसलिए उसकी प्राथमिकता में आरक्षण जैसा मुद्दा है। हालांकि यह मुद्दा चालाकी से सामाजिक न्याय के आवरण में पेश किया गया है, उसमें सिर्फ हिंदी प्रदेश ही आदीलित हुआ है।

इन परिदृश्य में देश अभी जितना है, उसे ही टुकड़े-टुकड़े करने भारत को कई लघु-भारता में बदलने की विवृत इच्छा विचार और राजनीति का एक ध्रुव बन रही। दूसरा ध्रुव यद्यपि अस्तित्व में है, लेकिन अभी इतना तेजस्वी नहीं कि यह अस्तित्व पूर्णतया मुखर और उजागर हो।

विचार और राजनीति का यह ध्रुव अब में साखी सोगे को उडेलित करना आ रहा है कि क्या न भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक डीला-डाला महामय बन। जमनी में लकीकरण के साथ इस उडेलन में एक नई आगा का मचार हुआ है। जैम-जैम दिन बीतते जा रहे हैं, महामय के इस प्रस्ताव की उप-यागिता बढ़ती जा रही है। अब तो लगभग सर्वसम्मति है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह का कोई रिश्ता नहीं बना, तो उसके सम्बन्ध सामान्य हो नहीं सकन। कुछ मागो को कश्मीर और पञ्जाब समस्या का यह एक-मात्र हल मानूम पड़ता है। अगर भारत और पाकिस्तान एक मध के अंदर काम करना स्वीकार कर लें तो उसमें कश्मीर के लिए एक विशेष जगह बनाई जा सकती है। एक निश्च बहूत अनग राज्य के लिए भी एसी जगह बन सकती है। उसी तरह पाकिस्तान की सिंधी और पम्नून क्षेत्रीयताओं की खान जगह उसमें बनाई जा सकती है।

यही उदात्त गोच और आगे बढ़ते हुए साकें अबका दक्षिण राष्ट्रों को यूरोपीय समुदायीकरण की तज पर 'महाभारत' अथवा दक्षिणिया राज्यमण के दायरे में समेट लेना चाहती है। इस राज्य परिवार के सदस्यों को 'महाभारत' नाम में कुठावण परहेज हो सकता। तब चाहे वे उमे दक्षिणिया या अन्य कोई नाम सर्व-मम्मति में दे सकने ह। इस राज्य समुदाय की शुरुआत माया मदी में हो सकती है, जैसी कि यूरोपीय राष्ट्र सदन (यूरोपियन होम) ने की। फिर विदेशनीति और रक्षा प्रणाली में यह साक्षा व्यवस्था हो सकती है। इसी एकता उन्मुख व्यवस्था का अगला चरण एक एशियाई समूह हो सकती है—जो अरना अगला पण एक विश्व सरकार की दिशा में उठा सकती है।

यह दिशा इसलिए जरूरी हो गयी है कि विश्व शक्तियों का सन्तुलन सोवियत राष के विश्व नेतृत्व में पोछे डूट जाने के कारण अबस्मात् एकामापी हो गया ह। अमेरिका विश्व के 'दादा' के रूप में उभर आया है। खाडी युद्ध की विजय में कई लाभ उमने एक साथ जर्जित कर लिए ह। नाहिमान् की एक ही पुकार पर वह कुर्बत और सकुदी जरब को 'बचाने' दीडा चला आया। लाखों सैनिक, हजारों युद्धक विमान, अणुबमों को छोडकर पर तरह के शरशस्त्र, युद्धपोतों का शफिला लेकर उमने देखने देखते 'आपरेशन रेगिस्तान' पूस कर दिया। इसमें उनके डगधे कुछ भी हो, लेकिन विश्व समुदाय को उसने यह सदेश दे दिया है कि घोला की पुकार पर वह मकदमोचन बनकर तुरन्त दीडा चला आयेगा और दुश्मन को नाका चने धवदा देगा। जपनी विराट युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उमने एक सम्मण रेखा जरूर बनाये रखी। इस प्रदर्शन में न केवल उसने अपने पुराने दोस्तों को साथ रखा बल्कि जाको दुनिया को भी अपने पिलाफ नहीं जाने दिया। किंतु जैसे एकदनीय लोकतन्त्र, लोकतन्त्र नहीं तानाशाही होता है, वैसे ही एक आयापी विश्व राजनीति, राजनीति नहीं दादापीरी बन जाती है।

सोवियत गुट के कमजोर पट जाने के बाद यह शक्ति प्रदर्शन खाडी युद्ध में अमेरिका ने इतनी जल्दी कर दिया कि विश्व-विगदगी स्तम्भ रह गयी। वह जब इस हद तक आशंकित है कि बांगलादेश के तूफान पीडितों का सहायता के लिए जब अमेरिका के आठ हजार समुद्री सैनिक वहाँ पहुँचने हैं तो उने इसमें भी खान में कुछ काया नज़र आने लगता है।

इस परिप्रेक्ष्य में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो नए रास्त बनाने की सामर्थ्य खता है। सोवियत रूस को भी भारत की इस क्षमता में विश्वास ह। अगर भारत दसोस सठठन तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेपथ्य में रूस और चीन के साथ मिलकर प्रभावजाली कदम उठाता है तो विश्व-राजनीति का यह अमृतुलन दूर हो सकता है। उसकी इस पहल को कौरी तरीके से नया ना अमेरिका के लिए आसान न होना। अब अमेरिका के हाथो कंद हो रही इस एक

आयामी विश्व राजनीति को खत्म करना है तो पहल भारत को ही करनी होगी।

रूस ऐसी पहल क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका चरित्र ऐसा नहीं रहा है। वह शीत युद्ध के जमाने में अमेरिका की मनमानी को कुछ हद तक रोकना भर था। किंतु इस अकुशल वा उद्देश्य सचमुच एक बेहतर दुनिया बनाना नहीं था। जगत् ऐसा होता तो तब रूसी शिविर समुक्त राष्ट्र मध्य को विश्व सरकार की आरंभ से ज्ञान की वांछित करता। वह बीटो प्रणाली खत्म करने में दिनचर्या नेता। वह ऐसी कोशिश करता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सहायता की राजनीति न बने, दाता और पाता का नाना न रहे भ्राता और भ्रात्री का रहे। पूरी तीसरी दुनिया को किसी एक ही ऐसी विश्व समस्या से आधिक मदद मिले, जिस पर रूस या अमेरिका किसी का भी राजनीतिक नियंत्रण न हो। यह मदद सभी गरीब देशों को बिना शर्त और उचित अनुपात में मिले, इसकी वह कोशिश करता। ऐसा उमने नहीं किया। राष्ट्रमध्य भी रूस और अमेरिका के अपने अपने विश्व स्वार्थों का एक मनुष्यनकारी औजार था। यह दूसरे महायुद्ध के बाद की यूरो-अमेरिकी वर्चस्ववाली दुनिया थी, जिसका दोस्त राष्ट्रों ने अपने बीच घटारा डाल लिया था।

कभी छद्म प्रति ध्रुव के ध्वस्त हो जाने से तीसरी दुनिया के जिसमें भारत भी शामिल है—नागरिका को प्रसन्न हो होना चाहिए। हम पहली बार अपनी जमीन पर खड़े हैं और अपने पर्यार्थ को अपनी आँखा देख रहे हैं। अब कोई नया आका तलाशने की बजाय हमें अपने जनवर की सामूहिक शक्ति को पहचानना होगा अपनी वास्तविक जरूरतों को समझना होगा, और विश्व राजनीति को अपने ढंग में तथा अपने बल बूने पर सायब दिशा में घाटने की कोशिश करनी होगी।

स्पष्ट है कि ऐसी वांछ हम सहामात्र दुसाहमवाद में नहीं कर सकते। एक छोटी दादागीरी द्वारा एक बड़ी दादागीरी में नहीं लड़ा जा सकता। यह वांछित स्वच्छिन्न सहयोग तथा एकीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही संभव हो सकती है।

निरुद्ध भविष्य का भारत दो तरह में महाशक्ति बन सकता है। वह दक्षिण एशिया की महाशक्ति बन सकता है। एक तरह से वह एसी स्थिति में आ चुका है। जनसंख्या, समाधान की विविधता और विपुलता, ठोस औद्योगिक ढांचा, कृषि में आमनिर्भरता, गृहस्थी उन्नति वाला तथा किसी भी आतंकवादी प्रहार को झेलने की क्षमता रखनेवाला लोकतंत्र, इन कारणों में वह दक्षिण एशिया के हर पड़ोसी पर भारी पड़ता है। नरान और श्रीलंका की घटनाएं बताती हैं कि भारत का निरुद्ध बर क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। बांग्लादेश

और पाकिस्तान भारत को किनारे कर समस्याओं का हल लटका या उलझा तो सज्जत हैं, या नहीं मन्त्रों । भारत न हो वो मालदीव और भूटान का अस्तित्व कभी भी संकट में पड़ सकता है ।

किंतु आज स्थिति यह है कि आसपास के देश भारत को अश्वीय शक्ति मानने को तैयार नहीं हैं । आर्थिक समृद्धि से जो मान्यता जापान, पश्चिमी यूरोप या अफ्रीका को प्राप्त हुई है, उस तक पहुँचने में हमें अभी कई दशक लग जायेंगे । सैनिक दृष्टि से मोबियत सच या अमेरिका के स्तर तक पहुँचना भी अभी हमारे दृष्टे में मालो तक बाहर होगा । पर भारत की पुनर्जातन और अध्यात्मप्रधान कामों में वह 'तत्त्वद्रव्य' प्रचण्ड मात्रा में विद्यमान है, जो विश्व की बहुमुख्यक, प्रताडित, पीडित, विपन्न जनता को आत्मसम्मान और आत्ममुरखी का वातावरण प्रदान करने की विश्व शक्ति गता है । इन्ने हते, अमेरिका जैसा समृद्ध और शक्ति-संपन्न देश भी धमकियों और चेतावनियों में आगे नहीं बढ़ पायेगा । भारत जब भी विश्व शक्ति बनेगा तो अपने इन गुणों के कारण ही बनेगा । उसकी आर्थिक संपन्नता और सैनिक क्षमता ऐसा बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी जट्टर, किन्तु वह भूमिका निर्णायक नहीं होगी—जैसी कि अमेरिका के मामले में रही है ।

चीन यह भूमिका इसलिए नहीं निभा सकता क्योंकि भारत जैसे स्वभाव और इतिहासवाला देश होने के बावजूद, दाँद दुनिया के लिए बोलने और छडा होने का जैसा स्वभाव जो इतिहास भारत का रहा है, वैसा उसका नहीं रहा है । न प्राचीन काल में, न मध्यकाल में न आधुनिक काल में । भारत में ही 'सत्याग्रह' नामक आध्यात्मिक अस्त्र का उपयोग कर, सब की सर्वोच्च शक्ति सम्पन्न सिद्धि सामान्य शक्ति को उखाड़ फेंका । जैसा कि हमने देखा है, यह आंतरात्मिक मनोमय नल की शक्ति थी । अब तो अतिमानसिक सत्य-चेतना की शक्ति एकदम भौतिक स्तर पर सज्जित है । इसलिए बिना किसी को आहूत किये, अपनी बड़ी रेखा खींचना और अन्य सभी रेखाओं को जिसमें अमेरिकी रेखा भी शामिल है—छोटी मिट्ट करनी उमने लिए सज्जित क्यों नहीं होना ?

तेजी में बदलती दुनिया में दक्षेकिया अथवा महाभारत राज्यसम बनना सम्भव नहीं है । दिव्य-भौतिक तत्व द्रव्य, जैसा कि हम देख चुके हैं—आण्विक प्रक्रिया की तरह चतुर्विध सक्रिय होता है । यह आर्तात्मिक अतिमानसिक विकिरण (रेजिएशन) तत्काल अपने बाहरी परिणाम (फास आउट) उपस्थित करता चलता है ।

महान्ध की दिशा में पहल सफल होने से साथ भारत की आवाज की बुलंदी और अन्तः ज्यादा बज्र आयेंगे । इस द्वारा कदम पीछे हटाये जाने से बाध ताँतरी

दुनिया मनुष्यहीन हो चुकी है। इसलिए भारत में उसकी अपेक्षाएँ बट गयी हैं। अपन भौत-चल रह अमरुत गृहयुद्धों का साधक लोकोत्तरी भारत छुने जीर दिव्यम भर तरीके में शक्तिशाली हो रहा है। देश को महाशक्ति बनाने की आकांक्षा में भरपूर राजनीतिक ताकतें सामन आ रही हैं। साम्राज्यवाद में लड़ने का भारत का इतिहास रहा है, अब उसका न्यतिगुड अथवा प्रनियुड अब यह दिशा ले सकता है।

दिव्य भौतिक तत्त्व द्रव्य में रूपान्तरित होनी हुई भारत की आन्तरिक सत्ता एक प्रकार का प्रति-यदाय (एंटी यैट) ही है, जिसकी कोई बात 'यदाय' के पास नहीं है। यह अतिमानविक सृष्टि अपनी न्यितियाँ आप उत्पन्न करनी चाहती है। अपनी अभिव्यक्ति के लिए यह कोई धर्ममन अथवा विचारधारा जैसी चीज नहीं गढ़ेगी। वह कोई प्रति-राजनैतिक (Apolitical) अथवा अति राजनैतिक (Super-Political) उपकरण गढ़ सकती है, जो मध्यपरम मानवीय उपकरणों को सामंजस्य और सहयोग के लिए बाध्य कर सके। वह राजसत्ता का किसी एक विचारधारा की गाढ़पादर नहीं बनने देगी। राज्य विचारधारा बनाए, ऐसा भारत का स्वभाव नहीं रहा है। होता तो हमारे पास भी पश्चिमी एशिया की तरह धर्मराज्य का सिलसिला होता। क्योंकि राजसत्ता के सहारे विचारधारा बढ़ाना धर्मराज्य का ही दूसरा नाम है जिसे इस देश में कभी स्थान नहीं मिला। राज्य की यहाँ एक ही कल्पना रही है कि वह प्रजा की मुखममूर्ति का इतजाम करे, समाज के हर तबके का काम करने की सुविधा और अवसर दे, दान। किसी छाम विचारधारा को आगे बढ़ाना राजनेताओं का जिम्मा नहीं है, यह बौद्धिक, मनीषियों और चिंतकों का काम है। समय-चेतना यद्यपि कोई विचारधारा नहीं है, किन्तु मानव बुद्धि, हृदय और शरीर का माध्यम तो उसने अपनी अभिव्यक्ति के लिए चुना ही है। वह विचारधारा का छाम नहीं बल्कि पूरा करेगी और विश्व-योजना में उनका यथार्थ जीर सही स्थान उन्हें प्रदान करेगी।

इतिहास के तात् प्राचीनतम काल यानी वैदिक काल में लेकर हृषिकेश के समय तक विचारों के सवादशील सपर्य ने देश को कभी जड़ता का सामना नहीं करने दिया। राजसत्ता को कभी किसी विचारधारा को प्रथम नहीं देना पड़ा। यह काम सामाजिक स्तर पर बौद्धिक ने किया। उन्होंने समाज का विचारशील बनाए रखने का काम युधिष्ठिर समुद्रगुप्त, पुनर्वेगी अथवा समुद्रगुप्त का नहीं मौरा। मध्ययुग में यही वह शक्ति थी जिसने अवसर की दीन-दुःखी का प्रभावशून्य कर दिया।

जिस समय चेतना के प्रभाव की बात हम कर रहे हैं वह बौद्धिकों पर अपना प्रभाव इस तरह डालेगी कि वे विचारधाराओं को वस्तुनिष्ठ बहस का मुद्दा बना

देंगे। उन्हें मवाद के दायरे से बाहर ले जाकर सत्ता सधर्प के पानीपत में नहीं पहुँचने देंगे। इससे उनका एक दूसरे के पूरक के रूप में विकास होगा। वे यह देख लेंगे कि कोई विचारधारा न तो छुद में भर्वांगीण है, और न ही किसी विचार-धारा को अछूत बनाकर जीवन को पूरी तरह समझा जा सकता है। समाज, देश और जीवन को हर विचारधारा भी जहुरत है। सभी मिलकर ही भारतवर्ष और विश्व के लिए सर्वस्वीकार्य एजेन्डा तैयार करती रह सकती है।

उदाहरण के लिए मार्क्सवाद, लेनिन-स्तालिन माआवाद, गांधीवाद, नहट-वाद आदि के चौखटों में समस्याओं को समझने और उनके हल प्रस्तुत करने का सिमसिला स्वाधीनता के बाद वाले चार दशाओं में निरंतर चल रहा है। जो इन चौखटों को पमद नहीं करने, वे हजारों माल पुरानी चौखटों में समस्याओं के हल ढूँढ रहे हैं। लेकिन नई समस्याएँ इन नई-पुरानी चौखटों में फिर नहीं हा रही हैं। परिणाम स्वरूप विचारों के क्षेत्र में एक अजीब सा वासीपन आता जा रहा है। यह वासीपन मार्क्सवादी, एगिस्मी नोक्तनवादी और पुरातन पथी सिद्धातवादी (फडामेटलिस्ट) इन तीनों श्रेणियों के बुद्धिजीवियों में दिखाई दे रहा है।

एक भर्गों से हमारे बुद्धिजीवियों के काफी बड़े मवके पर मार्क्सवाद हावी रहा। यहाँ तक कि बुद्धिजीवी होने के लिए मार्क्स की पन्दाबन्दी से परिचित होना जरूरी माना जाता था। मार्क्सवाद में मानव समाज की सभी समस्याओं के कुछ बहुत मूल मुद्दों के जिन्हे स्कून कालेजों में पढ़ने वाले छात्र भी आसानी से समझ सकते थे। इसीलिए यह दशन युवक समाज में काफी लोकप्रिय हुआ। इस दर्शन के मुताबिक हमारा समाज सिर्फ दो वर्गों में विभाजित था एक सर्वहारा तथा दूसरा बुर्जुआ, एक गरीब और दूसरा अमीर, एक शोषित और दूसरा शोषक। इन दो वर्गों का पन्तर सधर्प ही मानव जाति का इतिहास माना गया। मानव जाति को सिर्फ इतना ही करना था कि यह सधर्प तीव्र हो, और एक दिन सर्वहारा रक्त, त्राति म बुर्जुआ गद की ध्वस्त कर दिया जाये। जब त्राति द्वारा सर्वहारा की तानाशाही स्थापित हो जायेगी तो हमारी सारी समस्याएँ हल हो जायेगी। कम रहित समाज के इस सतमुष की वल्पना इतनी सरल-मभाध्य मालूम पड़ती थी कि भारत के मार्क्सवादी बुद्धिजीवी ७० साल तक इस सतमुष के भ्रमजाल में प्रस्त रहे। उन्होंने भारतीय समाज की वास्तविकताओं को देखने से इन्कार कर दिया। वे दो वर्गों की रट लगाते रहे जब कि यह समाज हजारों जातियों में बटा था। वे निरीश्वरवाद की रट लगाते रहे, जो गहन भारतीय अनुभूति के लिए एक पगयी चीज थी। अब जब उनमें मामने साम्यवादी स्वर्ग-ध्वस्त हुआ है तो उनकी स्थिति ऐसे मवघों की तरह हो गयी है, जो बिना मस्तिष्क के ही मंदान में हाथ पैर मार रहे हैं। यद्यपि मार्क्सवाद के शब्द जगल

का कुहामा अब भी उनके दिमागों पर छाया हुआ है, किंतु उनके पास माप्रदायिकता के मुद्दे के अतिरिक्त कोई अन्य विषय मुद्दा नहीं बचा है।

बुद्धिजीवियों का दूसरा वर्ग पूँजीवादी पश्चिमी विश्व से प्रभावित रहा। इस वर्ग में मौलिक विचारों की अधिक उम्मीद थी। क्योंकि विचार स्वातंत्र्य पश्चिमी विश्व की प्रमुख विशेषता है। लेकिन इस वर्ग में बुद्धिजीवी अक्षमता की गुलामी में अपने-आपको मुक्त नहीं कर सके। मौलिक वर्ग में कुछ सोचने के बजाय के अधिकतर अंग्रेजी के नए-नए शब्दों और मुहावरों के प्रयोग में अपना बुद्धि चतुर्ध्रुव करते हैं। भारत के सदर्भ में उनकी दृष्टि नेहरू नमूने से आगे कभी नहीं बढ़ी क्योंकि यह नमूना पश्चिमी विश्व के विचारों की नींव पर खड़ा था। गांधीवाद और समाजवाद को भी उन्होंने इसी नमूने के अनुरूप ढाल दिया।

तीसरे वर्ग के बुद्धिजीवी अपने को शुद्ध भारतीय मानते हैं। वे अतीत के बूढ़ी हैं, और मानते हैं कि देश की समस्याओं का समाधान कुछ प्राचीन ग्रन्थों में छिपा है और जहाँ तक वेबल और मूढ़ बनाने की और किसी शब्द पर अंगुली रखने की है। वे बुद्धिजीवी ऐसे धातुधारण और मस्कारों की उपज हैं, जिसमें भावनाओं को विचार में हमेशा श्रेष्ठ माना गया, बल्कि बुद्धि को तिरस्कार से देखा गया।

इन तीनों वर्गों के बुद्धिजीवियों की सोचने की अथवा आत्ममर्दन की कभी जड़ता नहीं महसूस हुई। क्योंकि तीनों मानते थे कि उनका विचार स्तोत्रों में हर समस्या का समाधान पहले ही मौजूद है। तो फिर सोचने का कष्ट क्या उठाया जाए।

इस बौद्धिक जड़ता को सत्य चेतना का रूपांतरकारी प्रभाव अंदर बाहर दोनों ओर से तोड़ रहा है। यह ऐसा समग्र ज्ञान है जो हमारे सामने क्या हो रहा है, स्थितियों कैसे बदल रही हैं, इसमें क्या तथ्य काम कर रहे हैं, इत्यादि बातों का तादात्म्य द्वारा आकलन करता है। इस ज्ञान विद्या की पर्याप्त चर्चा हम पीछे कर चुके हैं।

समग्र सत्य-चेतना न केवल समस्याओं का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करेगी बल्कि बौद्धिकों को उनके समाधान के लिए मौलिक वर्ग में सोचने की शक्ति देगी—क्योंकि यह सत्य मूल्यों (Real Ideas) का जादू स्तोत्र है। इसमें भी आगे बढ़कर इन समाधानों को समूह भी कर दिया जायेगा। वह न केवल रास्ता बतायेगी बल्कि रास्ता बनाने का काम भी करेगी। यह किसी बने बनाव फार्मूला का तहत नहीं बल्कि नव नवोन्मेष ज्ञानिनी, स्वयं भू प्रज्ञा के द्वारा, पर्याप्त और गुणगुण में सिद्ध होगा। 'यम' में जिस जीवन का योग कहा गया है, वह इसी कर्मभूमि प्रज्ञा का सचेतन उपकरण बन जाना में प्राप्त होता है। ऐसा दिव्य कर्म

मीना की स्थित प्रकृति का आना स्वाभाविक पण है। एक समष्टि के रूप में ऐसा विश्व-व्यापी कौशल शरत ही दिख सकता है।

इस दिव्य कर्म नीतिज्ञ की अभिव्यक्ति सबसे पहले एक प्रति-दलीय अथवा अनि-दलीय राष्ट्रीय गम्भार में हो सकती है। दलीय सर्कीरिताएँ इसके लिए आनानी में तैयार नहीं होंगी। तबु स्थिति ही ऐसी उत्पन्न हो सकती है कि उन्ह हलमें शामिल होने पर राजी होना पड़े।

देश में ऐसा वातावरण बनाया गया है कि राष्ट्र की एकता, अखण्डता और सुरक्षा के लिए, केन्द्र की सरकार मजबूत होनी चाहिए और एक दलीय सरकार होने पर ही वह मजबूत हो सकती है। लेकिन क्या वास्तविकता ऐसी है ?

नौकनवातमक राज्य व्यवस्था वाले अनेक देशों में समुक्त या बहुदलीय सरकारों के सफल प्रयोग हुए हैं। हमारी समाजव्यवस्था परंपरावादी और मानसवादी दृष्टिकोण वाली रही है अतः हमारी प्रकृति भी उन्हीं के अनुकूल बन गयी है। सामूहिक रूप में जिम्मेदारी मभालने के बजाय हम एक को महा-नामक बनाकर उसी की सब कुछ नीय देन के आर्द्रा हैं। हम स्वभावतः व्यक्ति-पून्त्र हैं इसलिए साफ़ या राष्ट्रीय सत्ता के प्रति हममें कोई उत्साह नहीं है।

लेकिन दूसरे देशों का अनुभव अलग है। जापान में डेमोक्रेटी और लिबरली का राजनीतिक गठबंधन है, आस्ट्रेलिया में लिबरल एव डन्ट्री का। इटली में क्रिश्चियन डेमोक्रेट, सोशल डेमोक्रेट, लिबरल एव रिपब्लिकन इन चार दलों की समुक्त सरकार रही है। वहाँ पात्र ने नी-नी तक दल रहे हैं। जल-जलम राज-नैतिक दलों या उनके मोर्चों के रूप में चुनाव लड़ना और फिर सत्ता में जाकर जापस सदस्यों द्वारा एक या दो बृहत् समुक्त विधायक दल बना लेना कोई नई बात नहीं है। इसमें कोई अजीबिय भी नहीं है। बकि इसमें दलों में बटी-बिछरी शासकीय प्रतिभाओं का रचनात्मक उपयोग होता है।

अतः यदि हमारे देश केन्द्र में भी राष्ट्रीय या समुक्त सरकार बनती है, तो उसके प्रति हमें सदागील नहीं चाहिए। कई देशों में राष्ट्रीय सक्ट के समय योजनापूर्वक समुक्त सरकार या राष्ट्रीय सरकार बनाई जाती है। उदाहरणार्थ ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के समय टोरी दल के पास पूर्ण बहुमत होने हुए भी उसने विरोधी दल लेबर पार्टी के साथ समुक्त सरकार बनाई थी। भारत भी आज नमकर राजनीतिक चक्रवात एवं आर्थिक सक्ट में गुजर रहा है। अतः सभी दलों को अपने आपसी मतभेद भुलाकर और मिल-जुल कर युद्धभार पर इस सक्ट का सामना करना चाहिए। हकीकत में यह ऐसा समय है, जब राष्ट्रीय अर्थात् सभी दलों की तथा दलों में बाहर के भी गुपी व्यक्तियों की सरकार होनी चाहिए। राष्ट्रीय गांधी की जयन्त्य हत्या के बाद उत्पन्न नानुक्त स्थिति में राष्ट्रपति ने ठीक

ममय चेतना अथवा 'अनिमन' का जो आकलन हमने किया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं, कि वह बालक मद्भ्रज निजान पर आधारित आदिम 'ममय युग' नहीं बल्कि पूणज्ञान, इच्छा और अक्ति पर आधारित वयस्क 'ममयुग' होगा। उसमें प्रेता के व्यक्ति राम और रामराज को त्रिम अनविरोध का सामना करना पड़ता था वह नहीं करना पड़ेगा। न ही द्वार के कृष्ण की तरह दीरघ-पादव और यादवों का नहार राक पाँवों में वह बिकन रहेगा। हमन इस ममाभ्यन्ता का तब के दायरे में मान का प्रयास पिछले पृष्ठा में किया है। यदि वह 'मम-चेतना' के युग का राम राज्य होगा तो उसमें मौना और शत्रु के साथ जजाम नहीं होगा और राम का हनामा में जन-मनाप्रि बनाम जाम-हत्या पर विचार भी नहीं हाना पड़ेगा।

यह ममाभ्यन्ता बहुत दूर की मानुष होनी है तो हम अब एकदम वर्तमान में आ जाते हैं और निवृत्त आनन्द भविष्य की बात करने हैं। हम उन तीन नुदों की ही लेते हैं, जिन पर १९६१ का चुनाव लड़ा गया और जो अभी निवृत्त भविष्य में ज्वलन बने रहेंगे। यदि हम भाजपा का मुहावरा ही उपयोग में लायें तो ये मुद्दे हैं—रान, रोटी और दम्नान।

राम अपनी अमनी ऊँचाई पर राष्ट्रीयता में भी अधिक मानव आस्था के प्रतीक हैं। जबकि ही उनके नाम पर उमड़ने हुए जन ज्वार के हम केवल भारतीयता की सीमा में नहीं बाध पायेंगे। यह ऐसा जन-ज्वार है, जिसकी नहरें, यत्र-तत्र मयत्र विश्व में उठनी दिखाई दे रही हैं। राष्ट्रा और समाजा की दुदम्न स्वातन्त्र्य कामना में ये नहरें हमें दिखाई देनी हैं। जिनके दम्न में राम की पार्श्व स्थान ही नहीं था और आश्रय पूर्णतया 'राष्ट्री' पर आश्रित थे, उनके परम्परे उड़ चुके हैं। भारतीय दम्न में 'राम' और 'रोटी' में कोई विरोध नहीं रहा है। जब ईसा वाग्योन्मिष्य का ऋषि कहता है कि, "यह जो समस्त जगत् जीवन है वह ईश्वर का ही बनाया हुआ है, उनके नाम में त्याग कर तुम यथाशक्त का भाग और दूसरे के धन की सभी इच्छा न कर।" तो वह राम यानी आस्था और राष्ट्री माना जीवन में महज सम्बन्ध की ही उद्घापित करता है। यह जगत् इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि जब मैं के उदर में वस्त्रा बाहर निकलता है तो उसका साथ ही मैं के स्तनों में दूध भी भर जाता है और जब रक्तितान में कोई पीड़ा पैदा होता है तो श्वास में पापन के साथ उस तन्त्र पतूच जाता है।

गीता के भावान कहते हैं कि 'जो मरी गण में जाता है, मैं उसमें यो-धेम का दायित्व करने ऊपर न जाता हूँ (याक्षेम बाह्यस्थम्)" तो वह बचने एक आध्यात्मिक नय ही प्रकट नहीं कर रहा है। यह उनका ही एक वजानिक और आर्थिक तथ्य भी है। हम इस मगर विज्ञान के रुख में अधिक स्पष्ट

करें। शरीर के हर अंग और प्रत्येक कोशिका को पोषण पहुँचाने की जिम्मेदारी हृदय और मस्तिष्क के चेतना केंद्रों की है। इस प्रणाली में बाधा तभी आती है जब इन केंद्रों तक पहुँचाने वाले तंत्रिका-तंत्र में कोई खराबी या रुकावट आ जाती है। यह ब्रह्माण्ड यदि भगवान का शरीर माना जाये, तो उसमें भी भूत मात्रो के पोषण की पूर्ण व्यवस्था है। चेतना के जिस स्तर की अतिमन अथवा ऋतभरा प्रज्ञा के रूप में हमने पिछले पृष्ठों में पहचाना है, वहाँ न कोई अभाव की स्थिति है, न अन्याय की असामंजस्य की। यह स्तर जिस भी मात्रा में नीचे तक अवतरित हुआ है, उस मात्रा में यहाँ सुपूर्णता, सामंजस्य और न्याय विद्यमान है।

यही वह चीज है जो रोटी की प्राप्ति या अभावशुक्ति को एक वस्तुपरक (आब्जेक्टिव) नहीं बल्कि व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) चीज बना देती है। यानी चेतना के उस स्तर विशेष से हमारा सम्बन्ध है, तो हम अभाव में रह ही नहीं सकते। हमारी इच्छाएँ, आयरबन्ताएँ, जो उस संबंध का ही एक अंग अथवा अभिव्यक्ति होती हैं, अपने आप प्राकृतिक शक्तियों द्वारा पूरी होती चली जाती हैं। योगशास्त्र का कथन है कि जब कुडलिनी का जागरण मणिपुर चक्र से ऊपर पहुँच जाता है, तो साधक आर्यिक प्रकृति के बन्धनों से मुक्त हो जाता है और उसकी आवश्यकताएँ प्रकृति को स्वमेव पूर्ण करनी पड़ती हैं। रामो योगानन्द ने अपनी 'एक योगी की आत्मकथा' में लिखा है, कि "बचपन में मैंने एक बार आकाश में एक बड़ी पतंग को इधर उधर लहराने देखा। मोचा, क्या यह पतंग मेरे हाथों में आ सकती है?" उन्होंने इस इच्छा के पीछे कुछ सच्चिन्म शक्ति भी लगा दी, और आश्चर्य देखते-देखते हवा के शोको ने उस पतंग को उनके हाथों में लाना छोड़ दिया। पातञ्जल योग में यह ईशित्व और वशित्व सिद्धि वही गई है।

हमारे जीवन में भी यह अनुभव नया नहीं है कि किस तरह हमारी अज्ञेय सी प्रतीत होने वाली आर्थिक समस्याएँ आनन-फ़ानन में हल हो जाती हैं— बशर्ते कि हम अपने-अंदर किसी आस्था केन्द्र से जुड़े हुए हैं। इसीलिए भारतीय अनुभव ने राम को पहने रखा और रोटी को बाद में। गरीब में गरीब श्रमजीवी मजदूर भी रोजमर्रा मिलने वाली रोटी में राम का चमत्कार देखता है, जबकि धन जीवियों में यह प्रतिक्षण की जीवत आम्ब्या तुलनरूप रूप में देखे तो कम ही पायी जाती है। वह अपने पैमे पर जिनना शरोमा करता है, उतना प्रभु पर नहीं। बहूधा उसके लिए पैसा ही प्रभु हो जाते हैं।

पैसा भी 'प्रभु' है, लेकिन पैसा ही प्रभु नहीं है। धन नीतिक पन्थि का पूजोभूत रूप है और इस भौतिक विश्व-व्यवहार में वह अनिवार्य है। यह मूलन भगवान की ही शक्ति है, लेकिन जैसा कि हमने देखा है, भगवान की अन्य

शक्तियों की तरह यह भी, वर्तमान व्यवस्था में सामुहिक यानी अहंकार और अज्ञान की शक्तियों के कब्जे में है। जगत् में जो भूख, अहंकार और अभाव है, वह इस असमाजस्य का ही एक हिस्सा। यह अव्यवस्था मूलतः वितरण की अव्यवस्था है, ऊर्जाओं के अपव्यय और दुरुपयोग की विवृति है।

यह तो हुआ 'राटी' की समस्या का निदान, लेकिन उसका समाधान क्या है? व्यक्ति के स्तर पर इसका समाधान चेतना के उस सर्वोच्च केन्द्र में सचेतन रूप में जुड़ना है, जिसकी चचा पिछले पृष्ठों में हम करते आये हैं। यह जुड़ाव, विभिन्न स्तर पर उत्पादक कर्मों, कला कौशल्या के रूप में आमानत प्रकट होता है। वक़्तवारी की समस्या का मूल व्यक्ति के लिए अस्तित्व ही नहीं रह जाता। गीता कहती है स्वे स्वे कर्मण्येभिरम समिद्धि ममने नर "अपने-अपने स्वाभाविक कर्मों में लगे हुए मनुष्य समिद्धि यानी सुपूर्णता (Perfection) का प्राप्त करत हैं। इस सुपूर्णता में रोटी अथवा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो सबसे पहले निहित है। यह आत्मनिभरता एवं स्वतन्त्रता की पहली शक्ति है। बिना उसके मनुष्य की कोई भी सिद्धि अधूरी है।

यही बात समष्टि के रूप में एक देश और समाज पर भी लागू होती है। भारत प्राकृतिक संपदा के मामले में सबसे अधिक दुनिया का सबसे संपन्न देश है। फिर भी उसकी गिनती दुनिया के विपन्नतम देशों में होती है। फिर भी उसकी गिनती दुनिया के विपन्नतम देशों में होती है। इसी कारण हम हमारी तमाम आध्यात्मिक सिद्धियाँ, अवतार और महापुरुष अधूरे और खोखले नजर आने लगते हैं। भारत के भूगोल में ही एक विवृति के दर्शन होते हैं। इस भूगोल की एक विविधता यह है कि यहाँ मानसून विभिन्न ढंग में बर्ताव करता है। यहाँ एक ही समय एक हिस्सा में बाढ़ आती है वहीं दूसरे हिस्से में सूख में त्राहि त्राहि मची रहती है। यह विवृति उम्मीद वितरण संबंधी विषमता का प्रतीक बनती है जो सामाजिक स्तर पर अतृप्त अभाव के रूप में प्रकट होती है। यहाँ सब कुछ है, लेकिन वह सबके लिए नहीं है।

भारत की जन-वितरण प्रणाली पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण एकदम गड़बड़ है। जो पानी वर्षा में भारत-भूमि का भिन्नता है, वह ६६ प्रतिशत, व्यर्थ में, प्रतिवर्ष जन-धन की भारी तबाही करता हुआ समुद्र में बह जाता है या बाप धन-कर उठ जाता है और हम बरबस छ प्रतिशत जन का उपयोग ही कर पाते हैं।

इस विवृति का दूर करने के लिए एक महायाोजना अब में बनती-बिगड़ती चली आ रही है। बाढ़ के पानी का मृदाओं की आर-माटन के लिए भारत की नदियाँ का जोड़ना इसका मारग-ब रहा है। मगर पहले पूरे केन्द्रीय मिचाइपरी स्वरूप के ० एन० राव ने 'गंगा कावरी चित्र' यात्रा तैयार की थी। श्री राव स्वयं एक इंजीनियर थे। गंगा तथा उसकी वारंश्यामी बहने वाली महापर्व

नदिया की बाढ़ का पानी, दक्षिण की ग्रीष्मकाल में सूख जाने वाली नदियों तक पहुंचाने तथा उनमें जरिए सुखाग्रस्त प्रदेशों तक वितरित करने की यह योजना थी। लेकिन नैर्द्रिय मनो होते हुए भी श्री राज अपने मस्तिष्क जिशु (जैन चाइल्ड) को अगली रण नहीं दे सके।

किंतु प्रथम जनता शासन काल में इसी योजना ने एक वृहत् रूप धारण किया और वह कैप्टन दिनशा दल्लूर की 'नहरगात्ता योजना' (गारलैंड कैमाल प्लान) के रूप में सामने आयी। यूनों के विशेषज्ञों ने उगकी अनुशशा की। स्त्री और आर्थिकी जल विशेषज्ञों ने उगकी नाईद ही नहीं की अपितु उसमें तर्कनीकी तथा आर्थिक सहायता देने की पेशकश भी की। समय में उसे तर्कपक्षीय समर्थन मिला। किंतु यह योजना कुछ और परवान चढ़ पाती, इसके पहले ही जनता सरकार गिरी और योजना के निमाताओं के साथ स्वयं योजना भी पृष्ठभूमि में चली गयी।

ऐसा नहीं कि स्व० इंदिरा गांधी की सरकार उन दिना में उदासीन थी। अवश्य ही वह इन योजना के प्रारम्भ का भेय जनता सरकार के खाते में जमा नहीं होने देना चाहती थी। न ही सरकारी जल-विशेषज्ञ नौकरणा किमी व्यक्ति-विशेष जो कि सरकारी जल-प्रबन्ध तन्त्र का भग्न नहीं था—को यह भेय देना चाहते थे। अतः उन्होंने उक्त योजना में कुछ संशोधन करते हुए 'इसे' राष्ट्रीय जलप्रिय अथवा नदी द्रोण जलो के अदभ्य-बदल (ट्रांसफर आफ वेसिन वाटर्स) का गठन दिया। इसके लिए रामकृष्णपुरम् में एक अलग निदेशालय का गठन भी किया गया। किंतु बुर्मी राजनीति की आपाधापी, तथा नौकरशाही जडता में यह विराट आयोजन उती तरह अटक कर रह गयी। यहाँ इस मिथकीय घटना के घमन्कार को छीतकर यथार्थ का अन्वेषण किया जाय तो पता चलना है कि भगीरथी का अवतरण अपने समय का बड़ा इजीनियरिंग अभियान ही था, जिसमें हिमालय की अपत्यबाजों में यन्त्र-तन्त्र बहने वाली धाराओं को, चट्टानों और साड़ी-भञ्जार, काट-छाटकर, भारतीय प्रदेश की ओर मोड़ा गया था।

'राष्ट्रीय जल ग्रीठ' योजना को आधुनिक 'भागीरथ अभियान' की गरिमा प्राप्त होना अभी भी एक सम्भावना बनी हुई है। जब-जब संसद में इन वषन्तर की फाटलो से बाहर निकालकर विगान्वित करने का सत्ताय उठा तो उसे लगभग मार्वासीय, सर्वदलीय समर्थन प्राप्त हुआ। इसके बावजूद नूतकालीन सिञ्चाई तथा अतर्देशीय जल-भाग मन्त्रियों से बार-बार यही सुनने को मिला कि क्या करे, हमारे पास पर्याप्त समाधान नहीं हैं।

इस योजना के जो तथ्य और आकडें अब तक उपनब्ध हुए हैं, वे चीराने वाले हैं। पहली बात तो यह कि यह योजना शुरू में ही एक मुश्त सात से कराड

ग्रामीण श्रमिकों को काम से लगा सकती है। ठीक यही सच्चा हमारे ग्रामीण बेरोजगारों की है। यही हमारा सबसे गहरा अभाव का पाताल लोक है। जिसे यह अकेली योजना एक बारगी ही पार कर सकती है। खूबसूरती यह है कि योजना के अन्तर्गत, महाजलाशयो, नहरों, उपनहरों, राष्ट्रीय जलमार्गों का जो जाल बिछेगा वह भारत के हर गाँव के तीन किलोमीटर दायरे तक पहुँचेगा और वही ग्रामवासियों के लिए काम उपलब्ध करायेगा। यानी ग्रामीण बेकारी और अधबेकारी का समूल उन्मूलन। इसमें पाँच करोड़ हेक्टर सिंचाई क्षमता का वर्तमान रकबा, बीस करोड़ हेक्टर तक बढ़ जायेगा। यह इतनी 'रोटी' पैदा करेगा, तो न केवल भारत में किसी को भूखा नहीं सोने देगी, बल्कि तीसरी दुनिया के अभावग्रस्त प्रदेशों को भी रोटी मुहैया करेगी। भारत एक तरह से दुनिया का अक्षय अन्न-भंडार बन जायेगा।

नहरों के साथ-साथ जलमार्गों का देश भर में जाल बिछ जायेगा। इससे सस्ता परिवहन उपलब्ध होगा। उद्योगों का दूर-दराज तक विवेकीकरण होगा, जिसमें गहरा की ओर देहाना की साधारण और अधी दौड़ रहेगी, उनका उजड़ना बढ़ होगा। महानगरों में गंदी भुग्गी बस्तियों के नरक नामूरों की तरह नहीं बहेंगे। बड़े-बड़े हजारों जनाशयों में अवृत्त मछली का उत्पादन भी विदेशी मुद्रा दिलायेगा। इतनी जल-विद्युत् उत्पन्न होगी जो हमारी कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था में बदल कर रख देगी। साथ ही धर्म के बाजार में प्रतिवर्ष प्रवेश करने वाले ७५ लाख नए श्रमिकों का भी यह आसानी से जग्व करती जायेगी।

जहाँ तक इस महती योजना के त्रिमान्वय का भवाल है, उसने त्रिण धन न हाने की बात अमस्तु नौकरशाही की औधी खोपड़ी की उपज है। योजना का अर्थ में इति तक पूजी प्रधान बनाने की बजाय धर्मप्रधान बनाने में, यह औधी मोष ही आड़े आने हैं। यह नौकरशाही वातानुबलित बमरा में बैठकर पढ़ने तो यह तय करती है कि कुल बजट में अपने खान में कितना खींचा जाये। फिर उगम अपन ताम-शाम और खुरचन-मसालों का वहाँ और किना इतजाम किया जाये। यही तत्र दश के प्रधानमंत्री को हनाशा में यह बड़न पर मजबूर कर देता है कि दिल्ली में यात्रना का जा एक रूपया चरना है, वह अमनी सामर्थी तक पहुँचन-पहुँचने पट्ट पैस यह जाता है। ऊपर में नीचे तक विचोनिता की गिराहबदी यह सभी दूध, दही मक्खन मलाई चाट जानी है, और जिसे मरीज, भूगे बेरोजगार ग्रामीण के लिए योजनाएँ बननी हैं, उमने पल्ले आनी है छौछ। समस्त उन भुखमरा बेकार और गरीब रखने में ही इस आधुनिक तत्र का निहित स्वाध छिपा हुआ है, ताकि उमकी यथास्थिति में तबदीनी न आवे।

एक प्रतिमुद्र जमी मीघों बारबाद के जरिए ही इस दुष्ट तत्र का तोड़ा जा

सकता है। माघनो के अभाव का रोना योजना को शुरू में अतः तक अत्यप्रधान बनाकर बंद किया जा सकता है। इस रणनीति के तहत दोतरफा कार्रवाई जरूरी होगी। पिछर पर, यानी देश और प्रदेशों की राजधानियों के स्तर तक प्रति-राजनैतिक (Apolitical) अथवा अतिराजनैतिक (Super Political) दृष्टिकोण का संगठन हो। यह राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर यह माग उठाए कि हमारे वार्षिक बजट का साठ प्रतिशत इसी योजना के लिए समर्पित हो। वर्षा-जल जिस प्रकार पहले गटा की ओर बहता है, उसी प्रकार हमारी उपलब्ध साधन-वपवा ग्रामीण क्षेत्रों के इस सबसे पहले गतों को पाटने के काम आनी चाहिए।

ग्रामीण योजनाओं के लिए बजट के साठ प्रतिशत की मांग बैसे संबंधीय मायता प्राप्त कर चुकी है परंतु—और अतः परंतु बहुत बड़ा है इसका लाभ भी अधिकतर बड़े किसानों के पहले ही पड़ता है। वह और दृढ़ होकर, एक राजनैतिक भंगा शक्ति बन जाते हैं। भूमिहीन क्षेत्रों के ग्रामीणों की मजदूरी में इजाफा ही होगा बना जाता है। इसकी तीव्र यह है कि साठ प्रतिशत की मांग के अनर्गत उच्च स्तर पर साठ करोड़ ग्रामीण श्रमिकों की एक विकास-वाहिनी (बक आर्मी) के निर्माण की घोषणा निहित हो। हम हर साल योजना पर केन्द्र और राज्य मिलाकर लगभग प्यारह खरब (एक लाख दस हजार करोड़ ८०) खर्च करने-ही-करते हैं। साठ प्रतिशत का अब हुआ १५ से ७० हजार करोड़ रुपये।

‘श्रम सेना’ विकासवाहिनी, बक आर्मी (अथवा श्री चन्द्रशेखर द्वारा मनोनीत ‘रचना-वाहिनी’ को अर्थनैतिक बलों की तरह संगठित किया जाय, जिस पर प्रारंभिक कुछ वर्षों के लिए श्रमिक संगठनों के नियम लागू न हों। श्रम सैनिकों में प्रतिदिन सिर्फ चार घण्टे आरीरिक परिश्रम का काम लिया जाये। दो घण्टे उन्हें व्यावसायिक, तकनीकी, प्रशासनिक अथवा अर्थनैतिक प्रशिक्षण दिया जाये। यह प्रशिक्षण स्वामिबद्ध सैनिकों, अध्यापकों आदि द्वारा दिया जाय। श्रम-सैनिकों का न्यूनतम वेतन छ सौ रुपये मासिक हो। वेतन का वार्षिक व्यय माटे चार खरब के लगभग बैठता है। इस पूरी श्रम सेना को राष्ट्रीय जलविद्य के निर्माण कार्य में लगा दिया जाये मिनेट जादि कच्चा माल, मशीनरी और प्रशासन के मद में काफी रकम खर्च हो। योजना का प्रथम और अंतिम लक्ष्य, व्यर्थ जानेवाली मानव श्रम शक्ति को अपने ही परिवार में उत्पादक परिश्रम में लगाना होगा। उत्पादन वृद्धि उसका सीधा लक्ष्य होगा। काम की रफ्तार पर अधिक जोर न होगा। पचासों के जो सात-आठ पच हमारे राष्ट्रीय रजिस्टर में हैं, उनमें से हर एक १००-१०० की टुकड़ीकर अभिभावकीय जिम्मेदारी निभायेगा। आज इस

स्तर पर जो भ्रष्टाचार और जापा-छापों व्याप्त है, वह 'अधर्मना' के अधर्मनैतिक जैम स्वल्प के कारण चल नहीं पायेगी। हम देखते हैं कि हमारे नैतिक अधर्मनैतिक बनाम भ्रष्टाचार नहीं के बराबर है। अधर्मनैतिकों की मगलित ग्रामीण इलाकों में जन्म तो ऐसा भ्रष्टाचार चलने नहीं देगा और वही वह हाना भी है तो तुरंत उच्चस्तर में उनकी दखल-शुद्ध मांगी और दी जा सकती है।

हार्ड मकस्यमाली मगलन या मगलना का महामध मिलकर नीचे में, स्वयं स्तुत दृष्ट में बेराजगारा की विकास वाहिनी का यह दौंचा घाम स्तर में बनाना शुरूकर सकते हैं और उसमें पर्याप्त मगलन होने ही 'मम्पूण ग्रामीण रोजगार दिवस (Total Employment Day)' की थापणा कर सकते हैं। यह एक युद्ध स्तरीय कारवाई होगी, जो सात करोड़, ग्रामीण बेरोजगारों को लाभ बढ़कर होगी। इन दिन से या भी मौजूदा सरकार को अपने वापिक बजट में उनमें 'यन्तम बनन की राशि अलग निवालेकर वितरित करना प्रारम्भ कर देना होगा। अथवा यह कारवाई उस प्रतिराष्ट्रीय सरकार का हटाकर दूसरी सरकार लाने के लिए एक भूमी चुनावी अभियान में अपने आप परिवर्तित होनी चनी जायेगी।

इसी तरह की भूमिका 'गहरी बेरोजगारी उन्मूलन के लिए 'लबर बैर' निभा सकते हैं। मुख्यतः तब और गहरी उन्मूलन तथा भूमि बंधों में ये मगलित रिय जायें। इन महकारी दृष्ट के बैरों में शेर राशि के अनायाध धर्म-विद्वान भी जमा कराय जायें। गहरी भूमि वस्त्रियां देन में अभाव का दूसरा रास्ते बड़ा बड़ा है। इन वस्त्रिया के बायापनट का अभियान इन लैबर बैरों द्वारा चलाया जा सकता है। इन बायापनट कायकम की विशेषता होगी बिना सरकारों निजारी पर बाज दान और भूत निवासियों को बिना बजदार बनाये उनमें लिए एक बमरे बाने पक्के निवास उन्मूलन करना। भूमि वस्त्रिया में घिरे महगी गहरी जमीना पर इन बायापनट की महकारी नेत्र बैरों के ही प्रयत्न में बहुमजिना हमारे लोखड़ी होगी। इनके बगमेट और निचरी मजिने अथवा निवासित दृष्ट में अलग बन व्यावसायिक काम्पनरुम बाजार भाव में नीचामी पर उन्मूलन जायेंगे और उन्मूलन में तथा लबर बैर हिम्माकारों के अधर्म-मह्याग में ठगरी मजिने बनेंगी, जहाँ उन्हें पक्के निवास लगभग निशुल्क उपलब्ध होंगे। इन निर्माण के लिए सरकार की ओर में लबर बैरों का अनापति प्रमाणपत्र नीतिगत फैसले के सहित दिये जायेंगे। व्यावसायिक विन्दुओं का महजोग भी लिया जा सकता है।

इन निर्माण काय में गहरी अधिका और कारीगरों के मजदूरी समय का गन्तव्य उपयोग होगा वहीं या साथ। व्यावसायिक इलाकों में गहरी होगी उनमें भी गहरी बगमेटाग का राखार मिलेगा। अन्तरी राजधानी दिल्ली में ५००० में अधिक एक्का पर ६०० के लगभग भूमि वस्त्रियां हैं, जिनमें १५ लाख में अधिक

लोग रहते हैं। जहाँ एक ओर विमान वाहिनी के कारण देशान्तरों की गहरों को ओर दौड़ स्केगी और नयी झोपड़ पट्टियों का बनना बन्द होगा, वहीं इन मौजूदा गहरों नभों को का स्थायी कायापनट हो जायेगा। इन दूसरी मुठ-स्तरी कार्रवाई में यदि आवश्यक हुआ तो पूनी निवेष्ट के लिए दवे पड़े काले धन को भी छूट दी जा सकती है।

राम और रोटी का महज सामान्य उपमन्त्र करने के लिए हमारी शिक्षा-प्रणाली में भी परिवर्तन जरूरी है। येकाने प्रणीत मौजूदा शिक्षा प्रणाली ने हमारी जड़ों में ही मट्टा घोल दिया है। हमने 'राम' की जननन्त्रि के लिए 'योग' और रोटी की तिपुलता के लिए 'उद्योग' की शिक्षा का प्राग्भ से ही अतर्भाव करती है। विश्व को भा त की मौनिक देन उमका योग-विज्ञान है। जब दुनिया में भौतिकवाद ने गह टूटे जा रहे हैं, नर हम विज्ञान का महत्व और भी बढ गया है। तैन्न हमारी शिक्षा प्रणाली ने इसका कोई लाभ नहीं उठाया है। मूधम बेहो तथा बेचना के चक्को का विज्ञान नौम-हकीमों के हथे चडक-आकाश-कुमुम जैसा बन गया है या माधू-नन्यानिषा का विषय मान लिया गया है। जैना कि हमने देया है, जमली योग-विद्या, जीवन में पनायन नहीं नन्त्रि जीवन-मग्राम में विजय का मार्ग बनाती और बनाती है। अपने जब विद्यमान विषय नर प की शक्ति में जने बदलना सिखानी है। योग का यह स्वरूप जनमाग्रारण तव पहुँचाने के लिए योग को प्राथमिक में नर स्नानकोस्त-पाठरक्रम नर स्थान मिलना नरती है।

इसी त-ह उद्योग की शिक्षा की वच्चे को जारम में थी जानी चाहिए। किताबी पढाई का नोत कम नर, योग तथा न्याय को शिक्षा प्रणाली का अनिवार्य भा बना देना होगा। योग में आत्मरिक् दृष्टि में पूर्ण मानव विकसित होगा और उद्योग में बाह्य प्रकृति का स्वामी, आत्मनिभर, स्वतन्त्र उद्यमी जो अपने तथा जौरो के अभाव में लडनेवाला योद्धा होगा। आमुरी शक्तियों के कडने में धन शक्ति को मुक्त कर नयी मूष्टि और नयी समाजरचना में महापक होगा। यही नारण का आध्यात्मिक भौतिकवाद है, जिसम क्षण और कण में विद्यमान भगवान में साक्षात्का होता है।

सलवर्ती अभाव के गडे पाठने और शिक्षा को ज्ञानिकारी दिगा देन के बाद यह प्रतिमुद्ध भारत की समृद्धि को रोनेनेवाला सबने चडा छिद्र बन्द करने की ओर मुटना चाहिए। यह है बेतहाशा बढती हुई जनगट्या। मान-मनोवन की गति में काम होना नहीं दिखाई दे रहा है। अत इसके लिए चीन की तरह ही महन कानून लागू करना आवश्यक है।

परिवार-नियोजन सभी जार्त धम-मग्रदायो के लिए जनिवार्य होना चाहिए। एत सतान पर्याप्त मानी जावे। दो से अधिक मतानों के बाद अधिन मतानों के

लिए हर तरह में निष्प्राहित करने के कानूनी प्रावधान हैं। तीन में अधिक मतान वाला के लिए सरकारी या राजनैतिक पद अप्राप्य रखे जायें। चार में अधिक मतानों पैदा करना दंडनीय अपराध माना जाय। चाह तो हम कानून के लिए आम मावमन का जायाजन कराया जाय और यह मावमन प्राप्त होने पर मरुती में उसे नागू किया जाये।

निश्चित भविष्य की दिशा निर्धारित करने के लिए यह कुछ प्रस्थान बिंदु माने हैं। यहाँ उनका विस्तार जरूरी नहीं। अब प्रश्न यह है कि हम करेगा कौन? रसा हमके लिए विष्णु को भिन्न रखना? रसा होगा? क्या कोई कल्कि या त्रिशूतना भारत में पैदा होगा? क्या कुछ और ईसा अपने कठिन आश्रामन के शत्रुमार फिर लौटेंगे? क्या इन्द्रास का इमाम मेहदी (अथवा इमामे हिंद) आन ही बाना है? क्या मलयुग आगमन है? इन चर्चिन मवाता के बहुचर्चित उत्तर हमें रहस्यवाद और पनासा के छुट्टानों में न जाकर बरगला मतन हैं। कि भी हम भावी अतिमानवीय समाज रचना या बीष की किसी मध्यम्य अवस्था के क्षण में योगियों की परावाणी और दृष्टि पर निर्भर कर सकते हैं।

क्या एक अतिमानव के रूप में फिर राम जबतक लेंगे तो किसी चाकनदी मिनेमार्द होरा की तरह अपनी बहादुरी में चकाचात्र कर देंगे? जैसा कि अतिमानसिक चेतना में मुक्तप्राणी के क्षणों में हम पढ़ चुके हैं, वह अपने आमपाम के जीवन में सामाज्य अनुभव करगा, चाह, समष्टि में उसकी स्थिति कुछ भी हो। समष्टि में उसका जो स्थान है, उसके अनुसार वह मनुष्य करता या शासन करना जानगा, किंतु साथ ही अपने आपरा अधीनस्थ करने में भी उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी जिस प्रकार वह एक नेता अथवा महानायक हो सकता है, उसी सुपुंगता के साथ एक मामूली अध्यापक और बचक भी बना रह सकता है। किंतु दोनों स्थितियों में अपने पसावरण का वह सर्वसत्ता होगा। प्रभुत्व और अधीनस्थता ये दोनों भाव उसके लिए एक में जाद दन बान हान। क्योंकि उसकी चेतना एक समग्र चेतना हानी है। वह कोई खण्डित चेतना नहीं हानी। वह जिनकी बच और शासन में अनुभव की जा सकती है, उनकी ही सेवा में और स्वच्छता में दूसरा के अधीनस्थ हान में, समष्टि हान में और दूसरा के साथ सारमेन बैठान में भी अनुभव की जा सकती है।

ऐसे अतिमान तथा उसके समाज की कल्याण, इन्द्रासा दशन के आधार पर डॉ० इक्वायल (दुभास्य जिवकी कल्याण में पाकिस्तान की अवधारणा पहन आया।) भी की है। इक्वायल का अतिमानव ईश्वर का नायक या रोबोट है। वह नीचे के अतिमानव का अरबी अनुवाद है। यह निवाकन इसाही पृथ्वी पर मनुष्य के विकास का तीसरा और अंतिम चरण है। वह पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि

स्वरूप है। वह खुदी की पूर्णतम प्रतिमा और मानवता की मजिल है। हम में जो मानसिक अशांति और विरोध है, वह नायब में जाकर अपना समाधान पा लेते हैं। उसमें उच्च में उच्च शक्तियाँ, उच्च से उच्च ज्ञान में मिलकर एकाकार रहती हैं। उनके जीवन, विचार और कर्म में, बुद्धि और सहज-प्रवृत्ति में विरोध नहीं है। मानवता के वृक्ष का वह अंतिम फल होगा। मनुष्यता ने आज तक विकास की जो वेदनाएँ सही हैं, वे नायब के अवतार के साथ सार्थक हो जायेंगी। मनुष्यों का शासक नायब ही होगा, क्योंकि उसका शासन धरती पर परमात्मा का ही शासन होगा। विकास के क्रम में हम ज्यों-ज्यों जगते बढ़ते हैं, त्यों-त्यों हम नायब के समीप होते जाते हैं।

डॉ० इक्बाल कहते हैं कि मानवता का विकास होने-होते मनुष्यों की ऐसी जाति उत्पन्न होगी, जिसके सदस्य बहुत कुछ अनूठे व्यक्तित्व वाले होंगे। उसका मुखिया वह व्यक्ति होगा, जिसका व्यक्तित्व सबसे अनूठा, सबसे भिन्न होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर परमात्मा के राज्य का अर्थ यह है कि यहाँ जो प्रजातन्त्र कायम होगा, उसके सदस्य अनूठे व्यक्तित्व वाले होंगे। इक्बाल के अनुसार इस आवश्यक्ता जाति की क्षार्जी जर्मन दार्शनिक भीष्म ने भी देखी थी। लेकिन अमीरी का पक्षपाती होने के कारण, उसने अपनी कल्पना को कुरूप बना लिया।

डॉ० इक्बाल एक बुद्धिजीवी चिंतक थे, योगी अथवा साधक नहीं। इसलिए उनकी कल्पना भी अतत् 'सारे जहाँ से अच्छे हिंदोस्ता' के रक्त-रजित विभाजनों के रूप में सामने आयी। जैसा कि हमने देखा है, यह अधिगमन के स्तर का दर्शन है अधिमन भी मन के समान एक विभाजन तत्व है। उसकी विशिष्ट स्वभावगत क्रिया है, एवं चुने हुए सामजस्य को स्वतन्त्र रचना में या लोक में कार्यान्वित करना। यह क्रिया वर्तुल होती है—जैसे केंद्र में रहकर एक व्यक्ति गोलाकार क्षितिज तक देखता महसूस करता है। यह क्रिया उसे हम बात के लिए समर्थ बनाती है कि वह एक ऐसे सामजस्य की सृष्टि करे, जो अपने भाग में पूर्ण और सुपूर्ण (Complete & Perfect) है। लेकिन अधिमन भी जब पृथ्वीपर अवतरित होता है, तो उसे मन, प्राण, छरीर के द्वारा भगवत्तम मये प्रतिवन्दो के अधीन भ्रम करना पड़ता है। इसलिए धिवश होकर उसे उस मार्ग के लिए पहले खण्ड-खण्ड करना और फिर रन खण्डों को जोड़ना होता है। समग्रता माने के लिए उसकी प्रवृत्ति होती तो है, लेकिन वह उसकी चुनाव करने की प्रवृत्ति से बाधित हो जाती है। फिर यहाँ जिस मानसिक, प्राणिक द्रव्य में वह क्रिया करता है, उसकी ज्ञानमय प्रवृत्ति में यह चुनाव प्रवृत्ति और भी सबल हो जाती है। जत अधिमन के देवता, जो धर्मपुरुषों, पैगंबरो, महानेताओं आदि के रूप में पृथ्वी पर अभिव्यक्त होने हैं वे ऐसी पृथक्, सीमित आध्यात्मिक अथवा भौतिक रचनाओं से सज्ज

करने में समय हो जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक स्वयं अपने आप में सुपूर्ण होता है। लेकिन वे समग्र ज्ञान और उसकी अभिव्यक्ति का संसिद्ध करने में समर्थ नहीं हो पाते। उनकी नैसर्गिक ज्योति एव शक्ति भी लुप्त हो जाती है, जिसमें वे, जिसकी आवश्यकता है, उसे पूर्णतया करने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए देवताओं को अपने आप को नुकल और पूरा करने के लिए एक महत्तर शक्ति का आवाहन करना पड़ता है।

केवल अतिमानविक या समग्र चेतना ही अपनी क्रिया करने की शक्ति की पूर्णता को खोये बिना इस प्रकार अवतरण कर सकती या नीचे उतर सकती है। क्योंकि उसकी क्रिया सबदा अन्व्यतरिक (Intrinsic) और स्वयं स्फूर्त होती है। उसकी इच्छा और ज्ञान अभिन्न होते हैं, और परिणाम उनका समानुहातिक होता है। यदि वह अपने-आपको या अपनी क्रिया को सीमित करती है, तो किसी दूसरे के दबाव के कारण नहीं, अपितु इसलिए कि वह स्वयं बँसा करने का अभिप्राय रखती और चुनौत देती है। वह जिन सीमाओं का चुनती है, उनमें उसका कम और कम के परिणाम समझ और अवश्यभावी होते हैं।

यह एकदम एक भिन्न चेतना है, जिसका सम्बन्ध ज्ञान आधून कुछ भिन्न है। अतः उसकी गति-प्रवृत्तियाँ मानव की सामान्य अवधारणाओं से परे हैं, ठीक उसी प्रकार, जहाँ मानव मन के शिखर पशु की इन्द्रिया की प्रतीत होने का प्रत्यक्ष से परे है। इसी तथ्य के कारण मन के किसी भी प्रयास से अतिमानव की चेतना की समझना या अतिमानव को प्राप्त करना असंभव है। हमारी व्यक्तिगत अभीप्सा और प्रयास ऊपर से महायत्ना प्राप्त किये बिना उसे प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा प्रयास, प्रकृति की निम्न स्तर की शक्ति का अंग है। अतिमानव चेतना उसके अधिकार क्षेत्र में परे है। उसे पान के लिए हमें ऊपर उठना होगा और वह भी ऊपर की महायत्ना से होगा। मानव से अतिमानव में यथाथ रूपान्तर के लिए एक सीधा और अनावृत्त हस्तक्षेप होना आवश्यक है।

इस हस्तक्षेप के बाद यह रूपांतर निश्चय एक चमत्कार का रूप धारण कर लेता है, लेकिन यह एक ऐसा चमत्कार है, जो एक विधि विधान के साथ होता है। उसके बड़े-से-बड़े लक्ष्य इस एक मुनिश्चित भूमि पर उठाये जाते हैं। उसकी अन्तर्गत छानों में एक आधार में तगड़ी जाती है, जो विकासगत सत्रमण या व्रमागत बदलाव का सुरक्षितता और मुनिश्चितता प्रदान करता है। एक अतगूढ सत्रमता प्रत्येक वस्तु का संचालन करती है।

यह एक खड़ी चढ़ाई का मार्ग है, जो किसी दूसरे प्रकार में पूरा नहीं किया जा सकता। इस खड़ी चढ़ाई में प्रतिरोध भी तीव्रतम होता जाता है। यह पूरी

प्रतिया प्रतिबुद्ध का रूप धारण कर लेती है। क्योंकि इस उत्थान का सतत विरोध करती रहती है, निम्नतर प्रकृति की शक्तियाँ और इससे भी अधिक वे प्रतिकूल शक्तियाँ जो जगत् की वृष्टियों के द्वारा जीवित रहती हैं और शासन करती हैं। जिन्होंने अपनी 'धीमण नीब निषवतना की काली शिला पर रखी हुई।'

इस कठिनार्थ पर विजय प्राप्त करने के लिए अपरिहाय है, हमारी सूक्ष्म देह (आंतरिक सत्ता) और उससे क्रिया करने के केन्द्रों (चक्रों) का उन्मीलन। सूक्ष्म शरीर की चेतना और उमका सूक्ष्म शारीरिक मन जब एक बार क्रिया में विमुक्त हो जाते हैं तो वह एक विशाल सत, महत्तर, सूक्ष्मतर ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। यह मध्यम्यताकारी ज्ञान होता है। वह विश्वात्मक के साथ, और उससे ऊपर है, उसके साथ समर्थ करने में समर्थ होता है। साथ ही वह शरीर की अवचेतना और कोषाणुओं तथा क्रिया करने में समर्थ होता है।

यही उन्में एक विजालीय और हीन कोटि के माध्यम में प्रवेश करना और उस पर क्रिया करना होता है। वहाँ हमारे मन, प्राण और शरीर की असमर्थताओं से उनकी मुठभेड़ होती है। अज्ञान की अप्रहण शीलता या अध अस्वीकृति से उनकी भेद होनी है। निषचेतना के निरुध और बाधाभा का उन्में अनुभव होता है। यहाँ उन्में निजानि की ऐसी नीब में निडन करनी होती है, जो पहले से और दृढ़ रूप में स्थापित है। यह अप्रतरण करती हुई ज्योति का विरोध करती और उसके प्रभावों की पून करने का प्रयास करती है। यही छोटे देवताओं का एव अमुने का प्रतिरोध है।

नितु यस्तुत इस बाधा की मृष्टि अत्यन्त हतवेय में हो मकने वाले तत्वातरण को रोकने के लिए ही काँ गयी है, जो भौतिक जगत की रचना एवं स्थिति के लिए अनिवार्य है। यद्यपि इसी तत्वातरण या बदलाव को सिद्ध करना तमाम पदार्थों में विकासमान प्रवृत्ति का उद्देश्य है। अतः ये निवृष्टतम प्रतिरोध ही अंतिम विरुधेण में उत्कृष्टतम सहायक सिद्ध होते हैं। अतिमन की चेतना ही इस जटिल बाधा में निपट सकती है। उसमें असुर या उग्र्य और देवताओं का विवेक होना है। अतः वही इस प्रतिबुद्ध अथवा अतिबुद्ध की निश्चित प्रभावकारी, विरुध्यायी विजय तक पहुँचा सकती है।

अतः हम इस साररूप अध्याय के अंतिम बिंदु पर पहुँच गये हैं। अयोध्या के युद्ध—जिसे हमने प्रतिबुद्ध कहा है—के आंतरिक आयामों में हम परिचित हो चुके हैं। प्रतिबुद्ध की हमने युद्ध के विवरण में मन में देखा है। हमने यह भी जाना है, कि मानव-कोषाणुओं में अतिमा के अवतरण के साथ सूक्ष्म स्तर पर यह युद्ध जीत लिया गया है। अतः मूल स्तर पर अब महाप्रहार या महाप्रलय की आव-

श्रयक्ता निरस्त हो गया है। भारत जोरपूर्वकी वा भविष्य जव निरापद और सुरक्षित है। उसकी दिशा मुनिर्धारित है। समस्त पृथ्वी एक युद्धमुक्त अयोध्या बनने का है, और उस पर एक विश्व आशामी रामराज्य अथवा सत्ययुग प्रस्थापित होने को है। हमारे इद, गिद, न ण और क्षण मे व्याज भगवान हमे सही दिशा मे लिए जा रू है।

